

GOVERNMENT OF INDIA
NATIONAL LIBRARY, CALCUTTA.

Class No.

U
297.7

Book No.

mu641h

N. L. 38.

MGIPC—S1—36 LNL/60—14-9-61—50,000.

NATIONAL LIBRARY

This book was taken from the Library on the date last stamped. A late fee of 1 anna or 6 nP. will be charged for each day the book is kept beyond a month.

N. L. 44.

MGIP Santh.—S1—34 LNL34/58—19-6-59—50,000.

~~I. Ch~~ 297.7
~~38~~ Mn 641 h

Hujjat-ul-Islam.

by

Md. Qasim

Acc No 2605
24.1.34

297.7
Mu 641 h.

DBA000002605URD

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
اللَّهُ أَكْبَرُ مِنْ شَيْءٍ هَذَا مِنْ

أَكْبَرُ كَرِيمٍ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

حَيَّ عَلَى الْإِسْلَامِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مُطْبَعَةٌ مَدِينَةُ الْمَدِينَةِ
دَارُ الْحَيَاةِ وَالْمَوْتِ

2977
1116414

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الحمد للہ رب العالمین الصلوٰۃ والسلام علی خاتم النبیین محمد وعلی آلہ وصحباہ جمیعین البقیۃ من فخر الحسن
عفا اللہ عنہ حدیث میں ناظرین رسالہ ہذا کے عرض پر روانہ ہے کہ علامہ اچھر پیرین جو حبشہ اچھا انپور میں
ہوا تھا اس میں جو تفریق جناب مولانا و مرشدنا مولوی محمد قاسم صاحب مدظلہم نے اہل حبشہ کے سامنے
در باب اثبات توحید و رسالت و حقانیت دین اسلام بدلائل عقلیہ بیان کی تھی چونکہ وہ تقریر پہلے اسلام
کے لیے موجب شک میں قلب ہے اس لئے اس کا طبع کرنا ضرور جانتا کہ ہر خاص و عام مستفید ہوں اور وہ تقریر
بعینہ بیگم ہے یہاں حاضری طلبہ بہترین اور آپ صاحب بلکہ تمام نبی آدم اولی سے ایک باب کا اور انہیں
میں اس نے کسی کے ذریعہ ایک دوسرے کی خبر نہ لی تھی تاہم ہے اور دوسروں کے مطالبہ صلیہ کے ہم ہونے
میں کوشش کرنی سب کے ذمہ ضرور ہے مگر جیسے آنکھ ناک کا مطلب صلی و کھینا سوکھنا اور زبان کان کا
مطلب صلی بولنا سننا ہے ایسے ہی ہر نبی آدم کا مطلب صلی اپنے خالق کی اطاعت ہے وجہ اس مشابہت
کی یہ ہے کہ جیسے آنکھ ناک زبان وغیرہ دیکھنے سننے بولنے کے لئے بنائی گئی ہیں ایسے ہی نبی آدم بھی خدا کی
اطاعت کے لئے بنائے گئے ہیں شرح اس کی مجھے شیعہ زمین سے لیکر آسمان تک جس چیز پر سوائے
انسان کے نظر پڑتی ہے وہ انسان کے کارآمد نظر آتی ہے پر انسان ان میں سے کسی کے کام کا نظر
نہیں آتا دیکھئے زمین پانی ہوا آگ چاند سورج ستارے اگر انہوں تو ہم کو جینا محال یا دشوار ہو جائے
اور ہم انہوں تو اشیاء مذکورہ میں سے کسی کا کچھ نقصان نہیں علی ہذا القیاس درخت جانور وغیرہ مخلوقات

اگر نہ تو تمہارا کچھ نہ کچھ نہ ضرور تھا کیونکہ اور بھی کچھ نہیں تو یہ اشیاء کبھی نہ کبھی کسی کسی مرض ہی کی وجہ سے جاتی ہیں پر ہر کوئی دیکھے کہ ہم ان کے حق میں کسی مرض کی دوا نہیں مگر جب ہم مخلوقات میں سے کسی کے کام کے نہیں تو بالضرور ہم اپنے خالق کے کام کے نہیں گئے ورنہ ہماری پیدائش فضول اور بیہودہ ہو جائے جس سے خالق کی طرف تو بیہودہ کاری کا الزام عائد ہو اور ہماری طرف سے ہونے والا عجیب راجح ہو اور ظاہر ہے کہ یہ دونوں باتیں ایسی ہیں کہ کوئی عاقل ان کو تسلیم نہیں کر سکتا اور کیونکر تسلیم کر لیجیے بلالنتہا اگر وہ کار بار انسانی انسان کی افضلیت اور مخلوقات پر خصوصاً جمادات نباتات حیوانات وغیرہ اشیاء معلوم محسوس ہر ایسی طرح روشن ہے جیسے غور تون کا بر صورتون پر صورت میں افضل ہونا اور خوش آوازوں کا بد آوازوں سے آواز میں افضل ہونا اور خوش فہمون کا بد فہمون سے ختم میں افضل ہونا ظاہر و باہر ہے کچھ کیونکر ہو سکتا ہے کہ اور سب چیزیں تو کام کی ہوں اور انسان نکما ہو اور اشیاء اگر انسان کے کام میں آتی ہیں تو انسان بیشک خدا کے کام کا ہو گا علاوہ ہر سب صاحبوں سے پوچھتا ہوں یہ تو غلط ہو گا کہ اگر جیلا یا ہی کرتی ہے مجھاتی نہیں اور پانی بجھایا ہی کرتا ہے جلاتا نہیں اور یہ غلط ہو جائے کہ حکیم علی الاطلاق حکمت ہی کے کام کیا کرتا ہے کوئی بیہودہ کام نہیں کرتا بیشک جیسی آگ جلاتی ہے مجھاتی نہیں ایسے ہی حکیم علی الاطلاق بھی حکمت ہی کے کام کرے گا بیہودہ کام اس سے سرزد ہونے کے پھر کیونکر ہو سکتا ہے کہ انسان کو محض فضول بنایا ہو اس کے بنانے میں کوئی حکمت نہ ہو یعنی اس کے بنانے میں کوئی نتیجہ مقصود ملحوظ نہ ہو جس کا یہی ہونا اگر خالق کا حکیم ہونا قابل تسلیم نہ ہوتا تو البتہ کچھ مضائقہ نہ تھا مگر اس کو کیا کیجیے کہ اس کے بندے جو اس کی مخلوق ہیں اور ان میں جو کچھ ہے وہ سب اس کی کاویا ہوا ہے بڑے بڑے حکیم ہوتے ہیں وہ اگر حکیم نہ ہوتے تو پھر ان میں حکمت کے آنے کی کوئی صورت نہیں چنانچہ انشاء اللہ عنقریب یہ مضمون دل نشین ہوا چاہتا ہے مگر یہ بات مٹنی کہ پیدائش انسانی حکمت سے خالی نہیں تو اس کے ہی مضامین ہوں گے کہ اس کو کسی کام کے لئے بنایا ہے سو سوا خدا کے اور تو یہ کسی کے کام کا ہو نہیں سکتا چنانچہ ابھی واضح ہو چکا ہے ہو نہ وہ خدا ہی کے کام کا ہو گا ہاں اگر انسان کسی کا مخلوق نہ ہوتا تو البتہ یہ

احتمال ہو سکتا تھا کہ حکمت بمعنی غرض تو اسی چیز سے متعلق ہو سکتی ہے جو بنائی ہوئی ہوئی ہے وہاں
 یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس شے کو اس مطلب کے لئے بنایا ہے ورنہ جو کسی کی بنائی ہوئی ہوئی کسی کا
 ارادہ اسکے بنانے میں مصروف نہ ہو اور کسی کی توجہ اس طرف نہ ہو جیسے خود خداوند عالم
 وہاں غرض اور مطلب کی گنجائش نہیں کہ سب کے مطلب برآری اور کارروائی اسی سے
 متعلق ہو گا اسکو کیا کہیے کہ نبی آدم کی مخلوق ہونے پر خود اکی کی ذات و صفات کی کیفیت
 بزبان حال گواہ ہے چنانچہ عنقریب انشاء اللہ تعالیٰ یہ عقدہ کھلا چاہتا ہے احوال مطلب صلی اسکی
 پیدائش سے یہ ہے کہ یہ خدا کے کام آئے اور کسی اور کام میں مشغول نہ ہو ورنہ پھر یہ تو احتمال ہی
 نہیں کہ مطلب صلی سے اسی کام اس سے نکلے ورنہ وہی مطلب صلی ہوتا اسلئے اسوقت اسکی
 ایسی مثال ہو جائے گی جیسے فرض کیجئے کہ کڑا بنا یا تھا اپنے کے لئے مگر اپنے کے عوض جلا کر روٹی پکا لیجئے
 ظاہر ہے کہ یہ بات کپڑے کے حق میں از قسم کم نصیبی ہوگی ایسے ہی انسان بھی اگر اس مطلب صلی سے
 محروم رہے جو اصل غرض اسکے پیدائش سے تھی تو اسکی کم نصیبی میں کیا کلام ہو گا مگر یہ بات بھی ظاہر ہے
 کہ خدا تعالیٰ کسی کا کسی بات میں محتاج نہیں بلکہ سب اسی کے محتاج ہیں چنانچہ بدلائل یہ
 بھی انشاء اللہ تعالیٰ ثابت ہو چاہتا ہے تو اسکا کام بجز اطاعت و فرمانبرداری اور کچھ نہ ہو گا اور اس
 فرمان برداری کا نتیجہ بجز نفع نبی آدم اور کچھ نہ ہو گا یعنی جیسے مریض کے حق میں اطاعت طبیب اور
 اسکی فرمانبرداری اسی کے حق میں مفید ہے طبیب کے حق میں مفید نہیں ایسی ہی خدا کی اطاعت
 بندہ کے حق میں اسی کی نسبت مفید ہوگی خدا کی نسبت کچھ مفید نہ ہوگی اور یہی ہو گا کہ کسی کے
 حق میں مفید نہ ہو ورنہ پھر وہی بیہودہ کاری کا الزام لازم آئے گا بہر حال بندہ اطاعت خدا کے لئے پیدا
 ہوا ہے اور اس اطاعت کا نفع اسی کو ہی اسلئے اطاعت خود بندہ کے حق میں مطلب صلی ہوگی علاوہ
 عقل ہر چیز کی حقیقت کے پہچاننے کے لئے بنائی گئی ہے اور قدرت شہری وغیرہ کو اسلئے بنایا ہے
 کہ حسب ہدایت عقل کام کیا کرے اور ظاہر ہے کہ سب میں اول لائق شناخت و معلم
 خداوند عالم ہے کیونکہ سب حقائق اسی کے وجود سے اسی طرح تابان ہوئی ہیں جیسے

فرض کیجئے آفتاب سے دھوپ چنانچہ انشاء اللہ تعالیٰ واضح ہوا چاہتا ہے اور ظاہر ہے کہ دھوپ کی حقیقت اس سے زیادہ اور کیا ہے کہ وہ ایک پرتو ہے آفتاب ہے مگر چونکہ سب میں اول اپنی ذات کا علم ہوتا ہے اور اپنی حقیقت اس کا ایک پرتو ہے تو بیشک اپنا چھاننا اور علم اس کے پہچاننے اور اس کے علم پر موقوف ہو گا مگر خدا کی معرفت میں کم سے کم یہ ضروری ہو گا کہ اس کو غنی اور بے پردہ اور اپنے آپ کو اس کا محتاج سمجھے مگر یہ بات ہوگی تو بالضرور اس کی اطاعت اور فرمانبرداری ایک طبعی بات اور مقتضائے دلی ہو گا اور سوا اس کے جو کام لینا ہو کہ خدا کی اطاعت اس پر ایسی طرح موقوف ہو جیسے روٹی کا پکنا مثلاً آگ لکڑی تو کے کوڑے وغیرہ پرتو وہ اطاعت ہی کے حساب میں شمار کیا جائے گا اور مثل اشیا مذکورہ جو کھانے کے حساب میں شمار کی جاتی ہیں اس کام کو اطاعت خدا کی حساب سے خارج نہ کر سکیں گے اور سوا اس کے اور جو کام ہو گا وہ سب اس کارخانہ سے علیحدہ سمجھا جائیگا اور اس لئے بوجہ فوت مقصود مذکور وہ کام آدمی کے حق میں ان قسم کم نصیبی اور سختی شمار کیا جائے گا مگر اس بدبختی کا سبب کبھی غلطی ہوتی ہے اور کبھی غلبہ خواہش تو میرے ذمہ بوجہ خیر خواہی جس کا ذکر اوپر ہو چکا ہے لازم ہے کہ غلطی والوں کو غلطی سے آگاہ کروں اور مغلوبان خواہش کو اپنا شریک مضر سمجھ کر فضائل آخرت سمجھاؤں اور ان سے خود اس ترغیب کا اُمید و ایمون مگر چونکہ غلط کار لوگ بمنزلہ اس مسافر کے ہیں جو شہر مطلب کی سڑک کو بوجہ غلطی چھوڑ کر کسی اور راہ کو ہوئے اور مغلوبان خواہش ایسی ہیں جیسے فرض کیجئے شہر مطلوب کی سڑک پر جاتے ہیں پر باد مخالف قدم بدشواری اٹھانے دیتی ہے اس لئے غلطی والوں کے حال پر زیادہ افسوس چاہیے کیونکہ جیسے اس مسافر کی کامیابی کی کوئی صورت نہیں جو سڑک شہر مطلوب کو چھوڑ کر کسی اور سڑک کو ہو لیا ہے اگرچہ کیسا ہی تیز رفتار کیوں نہ ہو ایسے ہی ان صاحبوں کی کامیابی کی کوئی صورت نہیں جو بوجہ غلطی راہ مستقیم خدا کو چھوڑ کر کسی اور راہ ہو لیں اگرچہ وہ کیسے ہی عابد زاکر کیوں نہ ہوں البتہ وہ لوگ جو اسی راہ کو جاتے ہیں جو خدا تک جانا ہے پر ہوا دھوس کے دھکے

بدشواری چلنے دیتے ہیں وہ گو بدشواری پہنچیں پہا ایک نہ ایک روز گرتے پڑتے گرم سرور زمانہ چکھتے
 جاکھاتے شہر مطلوب یعنی جنت میں پہنچ رہیں گے گو اٹنا راہ میں نزع اور عذاب کی تکالیف گونا گوں
 ان کو کھینکتی پڑیں اور ان کا ایسا حال ہو جیسا فرض کھجیے مسافر مشار الیہ باد مخالف کے جھوکوں
 اور دھکوں کے باعث گر پڑ کر چوٹیں کھائے اور سلامت نہ جائے اس لئے بغیر خیر خواہی کی گزارش ہے
 کہ سوائے دین محمدی کوئی مذہب ایسا نہیں جس میں عقائد کی غلطیاں باعث ترک رکھنا اصلی
 جس کو صراط مستقیم کہتے نہوں ہوں بعض مذہبی کو خچوڑ کر اگر صاحب غور فرمائیں گے تو
 سب کے سب اسی دین کو اپنے مطلوب اصلی کا راستہ سمجھیں گے ہاں جن کو فکر آخرت ہی نہو گا اور
 اس جنت کی طلب ہی اُس کے دل میں نہو گی جو غیر شہر مطلوب منزل مقصود ہر عام و خاص ہے
 تو وہ صاحب بیشک بمقام خیر خواہی کترین اور اُٹے درپے تردید ہی ہوں گے اور خود اپنے
 ہاتھوں اپنے پاؤں کاٹ لیں گے خیر ہر چہ باد ابد اقل کو اہل عقل سے اُمید تسلیم حق ہی
 چاہیے اس لئے یہ گزارش ہے کہ اس دین کے اصول نہایت پاکیزہ ہیں و د باتوں پر اس
 مذہب کی بنا ہے ایک توحید جو خلاصہ لا الہ الا اللہ ہے و سر رسالت جو خلاصہ محمد رسول اللہ ہے
 سوا ان کے اور جو کچھ ہے انھیں دو باتوں کی تفریع و تہذیب ہے اول رکن اول کی توضیح کر
 ہوں بعد ان رکن ثانی کو بیان کروں گا اسے حاضران جلسہ شنو اور غیر حاضرین کو شنو
 کہ ہمارا تمھارا وجود پائدار نہیں نہ ازل سے ہے نہ ابد تک رہتا ہے ایک زمانہ وہ تھا کہ
 ہم پر وہ عدم میں مستور تھے اور پھر اسی طرح ایک زمانہ آئینوالا ہے جس میں ہمارا نام و نشان
 صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا یہ وجود ہستی کا زوال و انفصال باواز بلند کتنا ہے کہ ہمارا وجود ہمارے
 خانہ زاد نہیں مستعار ہے یعنی مثل نور زمین و گرمی آب ہے مثل نور آفتاب و حرارت آتش
 نہیں مگر جیسے زمین کا نور اور آب گرم کی گرمی آفتاب اور آگ کا فیض اور اُس کی عطا ہے
 ایسے ہی ہمارا وجود بھی کسی ایسے کا فیض و عطا ہو گا جس کا وجود خانہ زاد ہو مستعار نہو جیسے
 آفتاب اور آگ پر نور اور گرمی کا قصہ ختم ہو جاتا ہے یوں نہیں کہہ سکتے کہ عالم اسباب میں

آفتاب اور آگ سے اوپر کوئی اور ہے جس کے فیض سے وہ منور اور گرم ہے ایسے ہی ہمارا وجود
 جس کا فیض ہوگا اُس پر وجود کا قصہ ختم ہو جائے گا یہ ہوگا کہ اُس کا وجود کسی اور کا فیض ہو ہم
 اُسی کو خدا اور اللہ اور مالک الملک کہتے ہیں مگر جب اُس کا وجود اُسی کا ہے کسی اور کا دیا ہوا نہیں تو
 بیشک اُس کا وجود اُس کے ساتھ ایسی طرح لازم و ملزوم رہے گا جیسے آفتاب کے ساتھ نور اور
 آگ کے ساتھ گرمی یہ نہیں ہو سکتا کہ آگ ہو اور گرمی نہ ہو آفتاب ہو اور نور نہ ہو ایسے ہی یہ بھی
 ہوگا کہ خدا کی ذات ہو اور اُس کا وجود نہ ہو بلکہ یہ خیال ہی غلط ہوگا کہ خدا کی ذات ہو اور اُس کا وجود
 نہ ہو اس لئے خدا کی ذات کا ہونا بے وجود تصور نہیں ہوتا اس وجود اور موجودیت ہی کو تو خدا کہتے
 ہیں اور اس لئے اُس کی ذات اور اُس کے وجود میں ایسی نسبت ہوگی جیسے دو میں اور اُس کی
 زوجیت یعنی جفت ہونے میں جیسے زوجیت دو سے کسی حالت میں اور کسی وقت میں ذہن میں نہ تعلق
 میں جدی نہیں ہو سکتی ایسے ہی خدا کی ہستی اُس کی ذات سے جدی نہیں ہو سکتی کیونکہ جیسے
 عدد دو کی زوجیت ایسی نہیں جیسے اُس کی معدود کی یعنی اُس شے کی جس کو دو کہتے ہیں
 ایسے ہی خدا کی ہستی اور اُس کا وجود ایسا نہیں جیسے اُس کی مخلوقات کا وجود عرض
 معدودات کی زوجیت اور مخلوقات کا وجود دونوں کے دونوں مستعار اور قابل زوال
 میں پر عدد دو کی زوجیت اور خدا کی ہستی اور اُس کا وجود اصلی دائم اور قائم ہے ممکن نہیں
 جو اُس سے جدا ہو جائے رہا آفتاب کا کسوف اور آگ کا بجھ جانا یا آفتاب کا اور آگ کا
 معدوم ہو سکنا ہمارے دعوے کی مخالف نہیں کیونکہ سورج گمن میں تو سورج کا نور ایسی
 طرح اوٹ میں آجاتا ہے جیسے چراغ دیوار کی اوٹ میں بسا یا آدھا یا تھائی آجائے
 الغرض اُس کا نور اُس سے زائل نہیں ہوتا چھپ جاتا ہے اور آگ چراغ کی بجھنے کے وقت
 اُس کا نور اُس سے جدا نہیں ہوتا بلکہ آگ معدوم ہو جاتی ہے اُس کی گرمی اور نور بھی اُسی کے
 ساتھ عدم میں چلی جاتی ہے اور ظاہر ہے کہ یہ جدائی اور بیوفائی نہیں بلکہ نہایت ہی درجہ
 کی معیت اور ساتھ ہے بان استافرق ہے کہ یہ معیت اور ہمراہی وجود میں متصور

نہیں کیونکہ وجود کسی چیز کے ساتھ اس کے عدم میں نہیں جاسکتا یہ بات چھپی مقصود ہے کہ
وجود اس سے الگ ہو جائے اسلئے وہ خداوند عالم بانیو جسکے اسکا وجود اصلی ہے قابل زوال نہیں
اور سب کا وجود اسکا فیض ہے ازلی بھی ہوگا اور ابدی بھی ہوگا نہ کبھی وہ معدوم تھا اور نہ
کبھی معدوم ہوگا اور اسی سبب سے یہ بھی ماننا ضرور ہوگا کہ وہ خدا اپنی ہستی میں کسی کا
محتاج نہیں اور سب اپنی ہستی میں اس کے محتاج ہیں اسلئے اسکا جلال ازلی اور ابدی ہے
اور تمہا اس کے سب کی عاجزی اور بیچارگی اصلی اور ذاتی اس تقریر سے تو فقط اتنی بات
ثابت ہوئی کہ وجود ہمارا خانہ زاد نہیں اس خدا کا پر توہ ہے جو اپنے وجود میں مستغنی ہے پر
اب اس کی وحدانیت کی بات بھی نہیں چاہیے دیکھئے جیسے متعدد روشنائیوں کی مختلف شکلیں تھیں
ہیں پر نور ایک ہی سا ہوتا ہے اور پھر وہ شکلیں بذات خود باہم بھی متمیز ہوتی ہیں اور اس نور سے
بھی متمیز ہوتی ہیں علیٰ ہذا القیاس وہ نور بھی بذات خود ہر شکل سے ممتاز و متمیز ہوتا ہے
دوسرے جس چیز کو دیکھئے اس کی ایک جدی حقیقت ہے گو وجود ایک ہی سا ہے اور پھر ہر
حقیقت بذات خود دوسری حقیقت سے بھی متمیز اور وجود مشترک سے بھی متمیز ہے علیٰ ہذا القیاس
وجود بھی بذات خود ہر حقیقت سے ممتاز و متمیز ہے اور اس لئے جیسے روشنائیوں کی دھوپوں
میں دو دو باتیں ہیں ایک نورانیت علی پر نور میں دو چیزیں نہیں ایسے ہی مخلوقات
میں تو دو دو چیزیں ہیں ایک وجود اور ایک ان کی حقیقت پر اس وجود میں دو چیزیں
نہیں گی اور اس لئے اس موجود اصلی میں جسکی نسبت وجود مذکور فیض ہے اگر کوئی ہو سکتی
کیونکہ جیسے گرمی گرم چیز اور غیر گرم چیز سے اور سردی سرد چیز اور غیر سرد چیز سے نہیں
نکل سکتی اور اس لئے گرمی اور سردی کی مخرج اصلی میں ایسی دوئی کی گنجائش نہیں جو مخالف
وحدت گرمی و سردی ہو ایسے ہی وجود بھی موجود اصلی اور غیر موجود اصلی سے نہیں نکل سکتا اور اسلئے
اس کی مخرج یعنی اس موجود اصلی میں وجود کی وحدت کی مخالف کوئی دوئی نہوگی اور ظاہر ہے کہ
وجود میں کسی قسم کی ترکیب نہیں کیونکہ جیسے مرکب کا انتہا آخر کار ایسے اجزاء پر ہو جاتا ہے

جنہیں کچھ ترکیب نہوا لی ہے ہر چیز کا ابتداء وجود پر ہے وجود سے آگے اور کوئی جنوین نکل سکتا
 اس تقریر سے تو موجود اصلی یعنی خدا کی ذات میں وحدت ثابت ہوئی جس کا حاصل یہ نکلا کہ خدا
 کی ذات میں ترکیب نہیں اب اس وحدانیت کی بات بھی بیٹھے جس کا حاصل یہ ہو کہ دوسرا
 اس کا ثانی بھی کوئی نہیں اسے حاضران جلسہ یہ بات سب کو معلوم ہے کہ ہمارے احاطہ وجود میں
 کسی دوسرے کی گنجائش نہیں یعنی جنہیں دور میں کو ہم آتے ہیں اتنی دور میں اور کوئی نہیں
 سماتا صاحب ہمارا وجود ضعیف اپنے احاطہ میں کسی کو آنے نہیں دیتا اس موجود اصلی کا وجود قوی
 کیونکہ اپنے احاطہ میں کسی دوسرے کو مانے دیگا اور ظاہر ہے کہ وجود کے احاطہ کی برابر نہ
 انسانیت کا احاطہ ہے حیوانیت کا احاطہ ہے جمہیت کا احاطہ ہے جو ہریت کا احاطہ ہے
 یہی وجہ ہے کہ سب کو موجود کہتے ہیں اور سب موجودات کو انسان یا حیوان یا جم یا جوہر نہیں
 کہہ سکتے اس سے صاف ظاہر ہے کہ احاطہ وجود سب احاطوں میں وسیع ہے اور اس سے اوپر
 کوئی احاطہ نہیں یعنی ایسا کوئی مفہوم نہیں کہ وہ وجود اور غیر وجود کو شامل ہوا سیلے یہ بات
 مانی لازم ہے کہ جیسے کشتی کے احاطہ میں کسی دوسری کشتی یا دوسری کشتی کی حرکت کی گنجائش نہیں
 ایسے ہی موجود اصلی کے احاطہ میں جو بمقام کشتی متحرک ہے اور فیض وجود عالمگیر کے احاطہ میں
 جو بمقام بلکہ کشتی ہے جو کشتی نشینوں کے حق میں اس کا فیض ہے کسی دوسرے موجود اصلی اور
 فیض وجود کی گنجائش نہیں ہو سکتی علاوہ برین اگر وہ باز یا وہ موجود اصلی ہوں گے تو پھر وہ
 دونوں اسپین متمیز بھی ضرور ہوں گے یعنی ان میں دوئی ہوگی لیکن باوجود اسکے وجود ایک ہی
 ہوگا کیونکہ دونوں کو موجود کہنا خود اس بات پر شاہد ہے کہ وہ ایک چیز ہے جو دونوں میں
 مشترک ہے اگر مشترک نہ ہوتی تو ایک لفظ ایک معنی کی رو سے دونوں کے لئے بولن صحیح نہ ہوتا
 اس صورت میں وہ چیز میں جنکے سبب امتیاز باہمی ہے وہ کچھ اور ہوں گی اور یہ وجود
 کچھ اور ہے ہوگا الغرض تعدد ہوگا تو سامان امتیاز بھی ضرور ہوگا مگر امتیاز بے اسکے
 متصور نہیں کہ ماوراء وجود مشترک دونوں میں اور کچھ بھی ہو یہ بھی ممکن نہیں کہ ایک میں

فقط وجود ہو کیونکر اول تو وجود صفت ہے اور صفت کا تحقق بقدر تحقق موصوف ممکن نہیں
دوسرے اس صورت میں ایک طرف اگر فقط وجود ہو گا تو دوسری طرف اسی کا فیض ہو گا اور
وہی وحدت و وحدانیت ثابت ہو جائے گی ورنہ تعدد وجود لازم آئے گا جس کے بطلان پر
اتنی ہی بات کافی ہے کہ دونوں جا ایک ہی معنی اور مضمون ہے مگر اس صورت میں وہ دو
چیز ہیں علت وجود مشترک نہوں کی کیونکہ معلول پر توہ علت ہوتا ہے اور ایک شے واحد دو
مختلف چیزوں کا پر توہ نہیں ہو سکتی الغرض دونوں چیزیں باہم بھی ممتاز نہوں گی اور وجود
مشترک بھی ممتاز نہوں گی اسلئے وجود اور شے میں جسکی اس وقت ایسی صورت ہو جائے گی
جیسے زمین اور نور کی ہے کوئی رابطہ ذاتی نہو گا جو مانع انفصال نہو اسلئے ایک دوسرے سے
جیسے متصل ہے ویسے ہی جدا بھی ہو سکے گا اور ظاہر ہے کہ اس صورت میں وہ موجودیت صلیبہ
خفاک میں مل جائے گی اور اُس سے اوپر اور کوئی موجود ماننا پڑے گا جس کا وجود اصلی ہو گا الغرض
وجود ایک مضمون واحد ہے اُس کا مخرج بھی واحد ہی ہو گا پھر اُسکے احاطہ وجود میں تو اسلئے
اُسکے تالی کی گنجائش نہیں کہ یہ بات تو ہمارے احاطہ وجود میں بھی ممکن نہیں حالانکہ ہمارا
وجود اُسکے وجود سے ایسی طرح ضعیف ہے جیسے دھوپ آفتاب کی اُس نور سے جو اُسکی
ذات میں ہے اور اُس سے باہر اسلئے کہ کسی دوسرے کا امکان نہیں کیونکہ وجود کا احاطہ
سب میں اوپر کا احاطہ ہے اُس سے خارج اور کوئی احاطہ نہیں پھر دوسرا ہو تو
کہاں ہو بلکہ فہم و انصاف ہو تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ وجود ہر طرح سے غیر محدود اور غیر
متناہی ہے کیونکہ محدود اور متناہی ہونے کے تو یہی معنی ہیں کہ یہاں تک مثلاً ہے اور اس سے
آگے نہیں اور یہ بات بجز اسکے متصور نہیں کہ اُس خدا کے آگے کوئی شے مافی جائے کہ
اُس میں یہ حد نہو اور اُسکے اوپر کوئی مطلق مانا جائے کہ اُس میں یہ قید نہو مگر جس صورت
میں وجود سے اوپر کوئی مطلق اور غیر محدود نہیں تو پھر وجود ہی کو ایسا مطلق
اور غیر محدود کہنا پڑے گا جسکے اوپر کوئی مطلق اور غیر محدود نہیں جس سے یہ بات

کہ خواہ مخواہ لازم آجائے گی کہ وجود طرح سے غیر متناہی اور غیر محدود اور جمیع الوجہ مطلق ہے اس صورت
میں کسی دوسرے کی اس کے آگے گنجائش ہی نہیں کیونکہ غیر متناہی کے آگے کوئی ٹھکانا ہی نہیں
ہوتا اس لئے فیاض وجود ایک وحدہ لاشریک نہ ہوگا اور سو اس کے اور سب کا وجود اسکی
عطائے فیض ہوگا مگر جب یہ بات مسلم ہوئی کہ وہ وحدہ لاشریک نہ ہے تو پھر نہ کوئی اسکا
مان باپ ہوگا نہ کوئی اسکی اولاد نہ کوئی اسکا بھائی براور کیونکہ یہ باتیں سمجھی متصور ہوں
کہ باوجود اتحاد نوعی تعدد متصور ہوا اور ظاہر ہے کہ خدا کا باپ اور خدا کا بیٹا اور خدا کا
بھائی باوجود تعدد خدائی میں ایسی طرح شریک ہونگے جیسے انسان کا باپ اور انسان کا
بیٹا اور انسان کا بھائی باوجود تعدد انسانیت میں شریک ہیں لیکن ابھی اس بات سے
خراغت ہوئی ہے کہ خدا کا تعدد محال ہے اس لئے خدا کے لئے بیٹے کا ہونا یا مان باپ کا
ہونا یا بھائی کا ہونا بھی بیشک منجملہ محالات ہوگا البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ جیسے رعیت کے
لوگ اپنی حاکمون اور بادشاہوں کو پوجہ فرید التفات مان باپ کہہ دیا کرتے ہیں اور بادشاہ
اور حاکم ان کو فرزند کی خطاب دیدیا کرتے ہیں ایسے ہی اگر کہہ دے گا کہ کسی بزرگ نبی
ولی نے خدا تعالیٰ کو باپ کہہ دیا ہو یا خداوند تعالیٰ نے کسی اپنے اچھے بندے کو جیسے انبیاء
یا اولیاء فرزند کہہ دیا ہو یا تو اسکی بھی یہی معنی ہوں گے کہ خدا تعالیٰ ان بزرگوں پر مہربان ہے
حقیقی ابوت یا بنوت ایسی جا پہ سمجھ لینا اور خدا تعالیٰ کو حقیقی باپ اور ان کو حقیقی بیٹا
سمجھنا سخت سچا ہوگا تمہیں خیال کرو کہ اگر کوئی شخص کسی حاکم سے اسکی رعیت کی نسبت
لفظ فرزند سکر یا رعیت سے بہ نسبت حاکم لفظ باپ سکر باوجود ان قرآن کے جو حقیقی
معنوں کی نفی کرتے ہیں حقیقی معنی سمجھ جائے اور اس وجہ سے رعیت کے آدمیوں کو بادشاہ
تاج و تخت اعتقاد کر کے اسکی تعظیم و توقیر اس کے مناسب کرنے لگے تو یوں کہو کہ اس نے
غلاموں کو میان کے برابر کر دیا اور اس وجہ سے بیشک مورد عتاب بادشاہی ہوگا
اور اس طوفان بے تمیزی کا انجام یہ ہوگا کہ یہ شخص تو اپنی سزا کو پہنچے اور رعیت کا

یہ خطاب بدل جائے تاکہ کچھ کوئی ایسی حرکت نہ کرے مگر حاکم اور رعیت میں تو بڑا فرق بھی ہوتا ہے
 کہ حاکم لباس معزز پہنے ہوئے تلج مرغ سر پہ رکھے ہوئے ہوا اور وزیر اپنے اپنے فرنیوں کے درست تہ
 محبوب کھڑے ہوئے تخت زیر قدم ملک زیر قلم اور بیچاری رعیت والے ذلیل و خوار نہ لباس
 درست نہ صورت معقول باہزار خواری و زاری جو تیوں میں استاودہ اسی قسم کے تفاوت
 خارجی ظاہر تیوں کے حق میں تفاوت مراتب سمجھنے کو کافی ہوتی ہیں حالانکہ تمام
 اوصاف اصلی یعنی مقتضیات نوعی اور امکانی میں اشتراک موجود ہے جس سے ایک بار
 وہ ہم قرابت نسبی ہو جائے تو کچھ دور نہیں اور خدا میں اور بندہ میں خدائی تو درکنار
 کسی بات میں بھی اشتراک نہیں نہ چہ نسبت خاک را با عالم پاک نہ اسپر بھی کسی بندہ کو
 بوجہ الفاظ مذکورہ خدا یا خدا کا بیٹا سمجھ لینا میری ہی فاش غلطی ہے اور بیشک یہ اعتقاد غلط اسکے
 حق میں باعث غضب اودان بزرگون کے حق میں موجب سلب خطاب ہوگا علاوہ برہین
 خدائی چہندی میں منافات ہے خدا وہ ہے جسکا وجود خانہ زاد ہوا اور ظاہر ہے
 کہ وجود خانہ زاد ہوا تو پھر ساری خوبیاں موجود ہوں گی کیونکہ جس خوبی کو دیکھئے علم ہو یا
 قدرت جلال ہو یا جمال ہو اصل میں یہ سب باتیں وجود ہی کے تابع ہیں اگر کوئی شے موجود
 نہ تو پھر اس میں علم و قدرت وغیرہ اوصاف بھی نہیں آسکتے یہ کہ ممکن ہے کہ زیر مشا موجود نہ ہو
 اور عالم ہو جائے اس سے صاف ظاہر ہے کہ یہ اوصاف حقیقت میں وجود کے اوصاف ہیں
 اگر اسکے اوصاف نہیں تو بیشک ان اوصاف کا اپنی موصوف میں قبیل وجود موصوف ہونا
 ممکن ہوتا ہے یہ بات واجب التسلیم ہے کہ خدا میں سب خوبیاں پوری پوری ہیں اور
 کسی قسم کی حاجت نہیں کیونکہ حاجت اُسی کو کہتے ہیں کہ کوئی حاجتی چیز نہ ہو مگر سوائے
 خوبی اور کیا چیز ہے جس کو حاجی چاہے اس تقریر سے جیسا یہ معلوم ہو کہ خداوند عالم کسی
 بات میں کسی کا محتاج نہیں ایسا ہی یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اس میں کوئی عیب نہیں کیونکہ عیب
 سوال کے اور کیا ہے کہ اس میں کوئی خوبی نہ ہو اور نیز اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا

کہ سوائے خدا تمام موجودات ہر بات میں خدا کے محتاج ہیں کیونکہ جب وجود میں خدا کے
 محتاج ہوتے تو اور خوبوں میں بدرجہ اولیٰ محتاج ہوں گے اسلئے سوائے وجود کو کوئی خوبی
 بات ہے وہ اصل میں وجود ہی کی صفت ہے اور اسلئے اس بات کا بھی اقرار کرنا ضرور ہوگا
 کہ ہر چیز میں کچھ نہ کچھ علم و فہم حس و حرکت کی قوت ہے کیونکہ جب علم وغیرہ اوصاف اصل میں وجود
 کے اوصاف ٹھہرے تو پھر جہاں جہاں وجود ہوگا وہاں یہ اوصاف بھی ضرور ہوں گے اسلئے
 کہ اوصاف اصل میں ہر شے میں ہو سکتے چنانچہ ظاہر ہے البتہ یہ بات مسلم کہ جیسے آئینہ
 ہر شے پر بوجہ تفاوت قابلیت آفتاب سے برابر فیض نہیں لے سکتے گو اس کی طرف سے
 برابر فیض نور روان ہوا ایسے ہی بوجہ تفاوت قابلیت انسان کے برابر کوئی جیسے
 بل العلم نہیں ہو سکتی مگر جیسے قابلیت کمال اس میں سب سے زیادہ ہے ایسے ہی محتاج بھی
 میں سب سے زیادہ دیکھ لیجئے زمین کو بظاہر سوائے خدا اور کسی کی حاجت ہی نہیں
 کہ نباتات کو زمین پانی ہوا دھوپ سب کی ضرورت اور پھر حیوانات کو علاوہ حاجت
 اشار الیہ کھانے پینے اور سانس لینے کی بھی ضرورت ہے اور انسان میں سوائے
 حاجات مذکورہ لباس گھوڑا ٹٹو مکان عزت اکبر وغیرہ کی بھی ضرورت کھیتی باڑی
 کٹے بھینس اونٹ سونا چاندی تانبا روپہ وغیرہ اس قدر اشار کی حاجت ہے جس سے
 سکھاسرا پا حاجت ہونا نمایاں ہے اسلئے یہ کس قدر سخت گمراہی اور غلطی ہے کہ کسی آدمی کو
 خدا سمجھ لیجے اور ان حاجات کو بھی جانے دیجئے بول و باز تھوک تنک تیل کپیں وغیرہ
 لاشیون کو دیکھئے تو پھر خدائی کی تجویز انھیں کا کام ہے جسکو خدا سے کچھ مطلب نہیں
 فوس صدانسوس اپنے گھر اگر بندر سور کی شکل کا لڑکا پیدا ہو جائے تو کس قدر عجیبہ
 ہوں کہ اسی پناہ حالانکہ بندر اور سور آدمی اور بھی کچھ نہیں تو مخلوق ہونے اور
 کھانے پینے اور بول و براز میں تو شریک ہیں اور خدا کے لئے ایسی اولاد تجویز کرتی
 جسکو کچھ مناسبت ہی نہ تھی مگر فرماؤ جو شخص کھانے پینے کا محتاج ہو بول و براز سے

مجبور ہو اس میں اور خدا میں کوئی بات کا اشتراک ہے جو خدا کا بیٹا یا خدا کہتے ہو تو بہ کرو اور
 خدا کے غضب سے ڈرو ایسے محتاج ہو کر ایسے غنی مستغنی کی باتی بڑی گستاخی جنکو تم خدا یا خدا کا
 بیٹا سمجھتے ہو ان میں اتنا عبودیت ہم سے بھی زیادہ تھے علاوہ ان عیوب کے جنکو غرض کر چکا ہے
 انکا زہر و تقویٰ اور خوف و خشیت اور طاعت و عبادت چھبیں شب و روز وہ لوگ غلطان
 پہچان رہتے تھے خود اس بات پر شاید یہ کہ ان میں خدائی کی بو بھی تھی فرعون نے خدائی کا
 بہرہ وپ اور سانگ تو بنا رکھا تھا وٹان تو یہ بھی نہ تھا جس وقت فرعون کے خدا کہنے والے
 مستوجب عتاب ہوئے تو حضرت عیسیٰ کے خدا کہنے والے کیونکر مستحق عذاب نہوں گے یہاں تو
 مہر پہلو سے بندگی ہی ٹپکتی تھی اقرار تھا تو بندگی کا تھا اور کار تھا تو بندگی کا تھا اگر وہ اپنے بندہ
 ہونے کو چھپاتے اور دعوے خدائی کرتے عبادت نہ دیتے تو کسی سے کچھ مطلب نہ رکھتے تو خیر کسی
 عاقل یا جاہل کو اگر بوجہ معجزات ان کی طرف گمان خدائی ہو جاتا تو ہو جاتا افسوس تو یہ ہے
 کہ عقل و دانش سب موجود وہاں بجز آنار بندگی اور کوئی چیز نہیں تسپرن کو خدا کہے جاتے
 ہیں اور باز نہیں آتے یہ کس شراب کا نشہ ہے جسے عقل و دانش سب کو بیکار کر دیا کیا
 عقل و دانش فقط اس متلعقل ذیہا ہی کے لئے خدا نے عطا فرمائی تھی ہرگز نہیں چراغ
 بے دو دراہ وین کی تشبہ و فراز کہ دریافت کرنے کے لئے تھا اب بھی کچھ نہیں گیا باز آؤ تو بہ
 کرو اور ایسی گستاخیاں کہہ کے اپنی عاقبت خراب نہ کرو سپر کیا تم یہ کہ اس ایک خدا کو
 ایک بھی حقیقت کی رو سے کہتے ہو اور تین بھی حقیقت ہی کی رو سے کہتے ہو اور باز نہیں آتے
 اسے حضرات عیسائی و رومندی نوعی کے باعث یہ کمترین خسہ حال سمع خزناس ہے کہ اصول
 دین میں ایسی محال باتوں کا ہونا بیشک اہل عقل کے نزدیک بطلان مذہب کے لئے
 کافی ہے صاحبو عقیدہ ایک قسم کی خبر ہوتی ہے جسکے صحیح و صادق ہونے پر مذہب کا
 صحیح و صادق ہونا اور اس کے غلط اور جھوٹ ہونے پر مذہب کا غلط اور جھوٹ ہونا موافق
 ہوتا ہے کیونکہ اور باقی کارخانہ یعنی بندگی و عبادت اسی خبر اور اعتقاد کی باعث ہوتا ہے

مگر تھیں کہو ایک شے کی حقیقت میں ایک ہونے اور حقیقت میں تین ہونے کو کس کی عقل صحیح و صادق کہہ دے گی یہ ایسی غلطی عظیم الشان ہے جس کو لوگوں سے لیکر بڑھوں تک بے بنیائے سمجھ جاتے ہیں بتلیت اور توحید کے اجتماع کے محال ہونے پر عقل ایسی طرح شاکہ ہے جیسے آنکھ قصاب کے نورانی ہونے پر یعنی جیسے بے واسطہ غیر ہر کسی کو اپنی آنکھ سے آفتاب کا رانی ہونا معلوم ہو جاتا ہے ایسے ہی اجتماع مذکور کا محال ہونا بے واسطہ دلیل عقل کے نزدیک واضح اور روشن ہے اور اوصاف اجتماع مذکور کے ثبوت پر نہ عقل بے واسطہ شاہد ہے نہ بواسطہ کوئی قوی دلیل عقلی ہے نہ ضعیف جس سے یہ بات معلوم ہو جائے کہ تثنیت اور توحید دونوں صحیح ہیں اس صورت میں اگر کوئی انجیل کا فقرہ اس مضمون پر دلالت بھی کرے تو اس فقرہ ہی کو غلط کہیں گے اور شہادت عقل کو غلط نہ کہیں گے القصہ دلیل نقلی ہو یا عقلی اس سے مطلب ثابت ہو گا وہ بمنزلہ شہید ہو گا اور جو بات بے واسطہ دلیل خود معلوم ہو گی وہ بمنزلہ دیدہ ہو گی اور ظاہر ہے کہ یہ شہید کے بوجہ بانند دیدہ ہے اگر کوئی شخص مض کر دے زمین اونچے پر کھڑا ہوا آفتاب کو چشم خود دیکھے کہ کسی قدر آفتاب سے اونچا ہے اور ایک شخص کسی دیوار کے چھپے بیٹھا ہو ابوسیدہ گھڑی یہ کہے کہ آفتاب غروب ہو چکا تو وہ شخص جو اپنی آنکھ سے آفتاب کو دیکھ رہا ہے بالیقین یہی سمجھے گا کہ یہ گھڑی غلط ہے القصہ جیسے گھڑی اوقات شناسی کے لئے بنائی گئی ہے مگر بمقابلہ چشم بنیا اس کا اعتبار نہیں اور وجہ اسکی یہ ہے کہ گھڑی میں غلطی ممکن ہے ایسے ہی انجیل بھی ہدایت کے لئے اتاری گئی ہے مگر بمقابلہ عقل مصفا اسکا اعتبار نہیں اور وجہ اسکی یہ ہے کہ نقل کتاب میں غلطی ممکن ہے البتہ جیسے آنکھ بشرطیکہ صاف ہو اپنے ادراک میں غلطی نہیں کرتی اور اسکا ادراک یہی ہے کہ مبصرات کو بے واسطہ وغیرہ دریافت کرے نوبت سماعت کی نہ آئے ایسے ہی عقل مصفا بھی اپنے ادراک میں غلطی نہیں کرتی مگر اسکا ادراک یہی ہے کہ مقولات کو بے واسطہ دلائل سمجھے اور بت استدلال نہ آئے پھر طرفہ یہ ہے کہ وہ فقرہ جو اس قسم کے مضامین پر دلالت

کرتا ہے خود بخود کے نزدیک ان کے علماء کے اقرار کے موافق منجملہ مخلوقات ہے چنانچہ نسخہ
 میں مطبوعہ مرزا اور سید احمدین اس فقرہ کے حاشیہ پر متمانہ طبع نے جو بڑے بڑے پادری تھے
 چھاپ بھی دیا ہے کہ یہ فقرہ کسی قدیم نسخہ میں نہیں پایا جاتا مگر تسبیح بھی وہی تعصب اور وہی عقیدہ
 ہے حضرات مسیحی ہمارا کام فقط عرض معروض سمجھانے کی بات سمجھ لینا تھا اور کام ہے خدا سے التجا
 کہ حق کو حق کر دکھائے اور باطل کو باطل کر دکھائے بڑا نانا تو سچ ہے کہ سچ عیسائی ہم ہیں
 کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اقوال و افعال کے موافق ان کو بندہ سمجھتے ہیں خدا اور خدا کا بیٹا
 نہیں سمجھتے خدا کو ایک کہتے ہیں تین نہیں کہتے اسکے بعد یہ گزارش ہے کہ وہ خداوند عالم
 جلال انبی اور ابیدی ہے تمام عالم کا بنانے والا اور سب کا مارنے جلانے والا ہے مگر اسکے افعال
 اختیار ہی میں ایسے نہیں جیسے وہ جسے چھو کر کہیں بھینک دیجئے تو چلا جائے نہیں تو نہیں لگے
 بالفرض ایسا ہو تو یوں کہ وہ اپنی حرکت و سکون میں اور ان کا محتاج ہو جائے اور وہ
 محتاج نہیں مگر یہ کوئی جانتا ہے کہ بعد تسلیم اس بات کے کہ جو کچھ مخلوقات میں علم و قدرت
 وہ سب خدا کے فیض سے ہے خدا تعالیٰ کا اور ان کی نسبت مجبور کرنا ایسا ہوگا جیسا یوں
 کہیے اصل میں کشتی میں بیٹھنے والے متحرک ہیں اور کشتی کی حرکت ان کا فیض ہے یا آب گرم
 آگ سے گرم ہے پر گرمی اتنی آب کا فیض ہے الغرض یہ نہیں ہو سکتا کہ خداوند عالم باوجود
 یکتائی اور خالقیت زور و قدرت میں اور کسی کے سامنے مجبور ہو سوائے اسکے اگر ہے تو یہی
 خلق و عالم ہے پھر انھیں سے خالق مجبور ہونے لگے تو اُنٹے بانس پہاڑ کو جانے لگیں اسے
 یہ بات بالفرض جانتی لازم ہے کہ اس نے اپنے ارادہ سے سب کچھ کیا ہے اور اپنے ارادہ
 سے سب کچھ کرتا ہے کیونکہ افعال کی یہی دو قسمیں ہیں ایک اختیاری اور ایک ضروری
 جو کسی اور کے جبر کے باعث سرزد ہوں مثل صفات ضرورت اور وجوب کا احتمال ہی نہیں
 ورنہ حاصل افعال قدیم ہو جائے اور سب جانتے ہیں کہ حاصل افعال خداوند ہی ہیں
 مخلوقات میں یا واقعات جو ایک دوسرے کے بعد ہوتے رہتے ہیں سو اگر افعال

قدم ہوں تو یہ مقعولات بھی قدیم ہو جائیں علاوہ ہرین افعال ایک قسم کی حرکت ہوتی ہے اور حرکت میں ہر دم تجدید اور حدوث رہتا ہے اُس میں قدم کا احتمال ہی نہیں جو واجب ہونے کا وہم آئے اور حجب واجب نہیں تو پھر یہی دو صورتیں ہیں یا اختیاری ہوں گے مگر یہ بھی ظاہر ہے کہ ارادہ کے کاموں میں ارادہ سے پہلے اس کام کو سمجھ لیتے ہیں مکان اگر بنائے ہیں تو اُس کا نقشہ بنالیتے ہیں کھانا پکاتے ہیں تو اُس کا تخمینہ کر لیتے ہیں کپڑا سینے میں تو قطع کر لیتے ہیں اسلئے یہ ضرور ہے کہ خداوند عالم نے جو کچھ بنایا یا بنائے گا اُس کا نقشہ اور اُس کا تخمینہ اور اُس کا کینڈا با ضرور اُس کے پاس ہو گا ورنہ لازم آئے گا کہ اُس کے کاروبار مثل حرکات و سکنات حجر و شجر ہوں نعوذ باللہ اس صورت میں بعض اسباب کا بعض کاموں میں دخل ہونا ایسا ہو گا جیسا باوجود تیار می نقشہ مکان معمار اور مزدور وغیرہ کا اس مکان کی تیار می میں دخل ہونا یا جیسے کھانے پکانے میں باوجود تخمین مقدار و کیفیت لذات آگ وغیرہ اشیاء کا دخل ہونا بلکہ غور کیجئے تو جو جو اشیاء کسی کام میں دخل معلوم ہوتی ہیں سارے عالم کی نسبت وہ بھی منجملہ اجزاء نقشہ عالم ہوں گی اگرچہ نسبت نقشہ قدر مقصود خارج ہو اسی کو اہل اسلام تقدیر کہتے ہیں لغت عرب میں تقدیر یعنی اندازہ ہے اور اس وقت وجہ تسمیہ ظاہر ہے اس صورت میں بھلائی برائی جنت و دوزخ اگر ہوں اور پھر جنت میں بھلون کا جانا اور دوزخ میں برون کا جانا ایسا ہو گا جیسا مکان کا فالان اور پاخانہ اور رحمت و آرام کے لئے یہاں آنا اور پاخانہ پیشاب کے لئے یہاں جانا جیسے یہاں اگر پاخانہ کی زبان ہو ورنہ شکایت کرے کہ میرا کیا قصور جو ہر روز مجھ میں پاخانہ والا جاتا ہے اور فالان نے کیا انعام کا کام کیا جو اُس میں یہ فرش و فرش و شیشہ آلات و جھاڑ فانوس و عطر و خوشبو ہے تو اُس کا یہی جواب ہو گا کہ تو ای کے لائق ہے اور تجھ کو اسی کے لئے بنایا ہے اور وہ اُسی کے قابل ہے اور اُس کو اُسی لئے بنایا ہے علیٰ ہذا القیاس ناباکی مثل پاخانہ و پیشاب اگر یہ شکایت کریں کہ تمہیں کیا قصور کیا کہ جو پاخانہ ہی میں ملے جاتے ہیں کبھی فالان نصیب نہیں ہوتا اور عطر و خوشبو وغیرہ نے کیا انعام کا کام

کیا ہے جو ہمیشہ دالان ہی میں رہتے ہیں اور کبھی باخا نہ میں ان کو نہیں بھیجا جاتا تو اس کا جواب بھی
 یہی ہوگا ایسے ہی اگر دفتخ اس کی شکایت کرے کہ میں نے کیا قصور کیا ہے اور جنت نے کیا انعام کا کام
 کیا یا بڑائی یہ شکایت کرے کہ میں نے کیا قصور کیا جو میرے لئے سوائے دوزخ اور بے لوگوں کے
 اور کچھ نہیں اور بھلائی نے کیا انعام کا کام کیا جو ہمیشہ اچھے آدمی اور جنت ہی اُس کے لئے ہے یا بڑے
 آدمی یہ شکایت کریں کہ ہم اگر بے بین تو تقدیر کی بڑائی ہے ہمارا کیا قصور اور اچھے آدمی اگر اچھے ہیں
 تو تقدیر کی بھلائی ہے ان کا کیا زور تو یہاں بھی جواب ہوگا کہ تم اسی لائق ہو اور تمہیں اسی لئے
 بنایا ہے اور وہ اسی قابل ہیں اور ان کو اسی لئے بنایا ہے قصہ اگر نبی آدم اپنے وجود اور کمالات
 وجود کو مثل علم ارادہ قدرت وغیرہ خدا کی طرف سے مستعار سمجھتا ہے جیسا اپنے بوجہ تم سمجھا
 ہے تب تو یہ جواب ہے کہ ادھر ہم مالک اور ہیکو اختیار اور ہر ملک اس لئے بنایا اور تم اسی قابل ہو
 جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ بندہ ہر رضا تسلیم کرے اور چون و چرا کچھ نہ کرے یا اضطرابی مگر اضطرابی
 ہونے کا بطلان تو بانیو جظاہر ہو گیا کہ اضطرابی مجبور ہی کو کہتے ہیں سو خدا تعالیٰ اگر مجبور ہوگا تو
 عالم اور کون ہے اگر ہوگا تو عالم ہی میں کسی کا مجبور ہوگا اور ظاہر ہے کہ یہ بات ظاہر بطلان
 کہ اختیار و قدرت مخلوقات ہو تو خدا کا دیا ہوا اور پھر خدا ہی ان کے سامنے مجبور ہو جائے اس لئے
 کہ اس صورت میں اور اللہ خدا تعالیٰ کو مخلوقات سے مستفید کہنا پڑے گا کیونکہ جب خدا تعالیٰ
 مخلوقات کے سامنے مجبور ہوگا تو یہ معنی ہوں گے کہ اُس کے افعال مخلوقات کی قدرت سے
 اس طرح صادر ہوتے ہیں جیسے کشتی میں سمیٹنے والوں کا پار ہو جانا کشتی کے پار ہو جانے کی بدولت
 ہوتا ہے مگر ظاہر ہے کہ اس صورت میں جیسے کشتی نشین حرکت میں خود کشتی سے مستفید ہوتے ہیں
 ایسے ہی خدا تعالیٰ بندوں سے مستفید ہوگا حالانکہ خوب طرح یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ اختیار و
 قدرت وغیرہ صفات کمال میں بندہ خدا تعالیٰ سے مستفید ہے تقریر سے یہ بات بھی اہل عقل کو
 معلوم ہو گئی ہوگی کہ عالم سارا کا سارا حادث ہے اُس میں ایک چیز بھی قدیم نہیں اگر ایک
 چیز بھی قدیم ہوگی تو اسی چیز کی نسبت یہ کہنا پڑے گا کہ یہ چیز مخلوق نہیں اور باب

مخلوق نہوگی تو وہ سر خدا اور نکلے گا جس کے ابطال کے لئے بعد ملاحظہ تفریرات گذشتہ اور کسی دلیل کی ضرورت نہیں وجہ اس بات کی کہ کوئی چیز قدیم ہوگی تو پھر مخلوق نہوگی یہ ہے کہ خلق یعنی پیدا کرنا ایک فعل ہے بلکہ سب میں پہلا فعل ہے اور خدا کے افعال سب اختیاری ہیں اور اگر خدا نخواستہ اختیاری نہوں اضطرابی ہوں تب بھی ایک اختیار ماننا پڑے گا کیونکہ اضطراب کے تو معنی یہ ہیں کہ کسی صاحب اختیار کے سامنے مجبور ہو جائے غرض ہر فعل میں ایسا یا کسی بیگانہ کا اختیار ماننا پڑے گا اور ظاہر ہے کہ ایجاد کا اختیار انہیں چیزوں میں منظور ہے جو اپنے وجود سے پہلے معدوم ہوں کیونکہ اختیار ایجاد اس کا نام ہے کہ معدومات کو چاہے معدوم رکھے چاہے موجود کر دے جیسا اختیار فنا اس کا نام ہے کہ چاہے موجود رکھے چاہے معدوم کر دے سو اگر موجودات عالم کو خدا تعالیٰ کا مخلوق کہیں گے اور خدا تعالیٰ کو ان کے پیدا کرنے میں صاحب اختیار سمجھیں گے تو بالضرور یہ نتیجہ کے وجود سے پہلے اس کو معدوم کہنا پڑے گا لیکن جب یہ بات مسلم ہو چکی تو اب اور سنیے کہ جب وجود کمالات وجود عالم سب خداوند عالم کی طرف سے مستعار ہوئے و دو باقیین واجب التسلیم ہو میں اول تو یہ کہ مخلوقات کے افعال اختیاری خداوند عالم کے اختیار میں ہوتے ہیں کیونکہ جیسے آئینہ کے نور سے در صورتیکہ عکس آفتاب و ماہتاب و نور آفتاب و ماہتاب اس میں آیا ہوا ہو اگر درو و یوار منور ہوتے ہیں تو وہ آفتاب و ماہتاب ہی سے منور ہوتے ہیں ایسے ہی در صورتیکہ نور و قدرت مخلوقات خدا کی زور و قدرت سے مستعار ہوئی تو جو کام ان کے اختیار و قدرت سے ہو گا وہ خدا ہی کے اختیار و قدرت سے ہو گا کیونکہ ان کا بار و قدرت خدا ہی کے اختیار اور قدرت سے مستعار ہے دوسرے یہ بات بھی مانتی لازم ہوگی کہ عالم کا نفع و ضرر سب خداوند عالم کے ہاتھ ہے وجہ اس کی مطلوب ہے تو سنیے دھوپ حسب قدر آفتاب کے قبضہ و قدرت میں ہے اس قدر زمین کے قبضہ و قدرت میں نہیں اگرچہ زمین سے متصل ادا آفتاب سے منفصل ہے زمین اس قدر نزدیک کہ اس سے زیادہ دور کیا ہو گا اور آفتاب سے اس قدر دور کہ لاکھوں کوں کے لئے تو جابہ گزیر آفتاب تاپ ہے تو دھوپ

آتی ہے اور جاتا ہے تو ساتھ جاتی ہے پر زمین سے یہ نہیں ہو سکتا کہ دھوپ کو چھپیں کر رکھ لے
آفتاب کو اکیلے جانے دے وہ اس کی بجزاسکے اور کیا ہے کہ نور زمین نور آفتاب سے مستعار ہے
مگر یہ ہے تو وجود مخلوقات اور کمالات مخلوقات بھی خدا کے وجود اور کمالات سے مستعار ہیں
اسلئے ایسے ہی خداوند عالم اور وجود مخلوقات کو بھی سمجھے وجود مخلوقات کو مخلوقات سے متصل
اور خدا کو اس سے دور اور اگر مگر بھی حسب قدر اختیار اور قبضہ خدا کا اس وجود پر ہے اسقدر
مخلوقات کا قبضہ اس نہیں ان آثار سے ظاہر ہے کہ وجود مخلوقات ملک مخلوقات نہیں ملک
خالق کائنات ہے کیونکہ جیسے لباس مستعار مستعیر کے بدن سے متصل ہوتا ہے مگر بوجہ اختیار
داود مستعیر کی ملک سمجھا جاتا ہے گو اس کے بدن سے متصل نہیں ایسے ہی بوجہ اختیار داود مستعیر
وجود کائنات کو ملک خدا سمجھے اس کا دنیا لینا جس کو عطا و سلب اور نفع و ضرر بھی کہتے ہیں دونوں
اُسی کے ہاتھ میں ہیں اور علاوہ نفع و ضرر با بوجہ کہ ساری خوبیاں اُس کے لئے مسلم ہو چکیں
اور سوا اُس کے جس کسی میں کوئی بھلائی ہے تو اُسی کا پر توہ ہے یہ بھی تسلیم کرنا ضرور ہو گا کہ
محبوبیت اصل میں اُسی کے لئے ہے سوا اُس کے جو کوئی محبوب ہے اُس میں اُسی کا پر توہ ہے
یہ بات جب توہین نشین ہو چکی تو اور سنیے کہ مدار کار اطاعت فقط انھیں تین باتوں پر
یا امید نفع و رحمت پر یا اندیشہ نقصان و تکلیف پر یا محبوبیت پر نوکر اپنے آقا کی اطاعت
نوکر کی امید پر کرتا ہے اور رعیت اپنے حاکم کی اطاعت اندیشہ اور خوف تکالیف سے
کرتی ہے اور عاشق اپنے محبوب کی اطاعت بتقاضائے محبت اُس کی محبوبیت کے باعث
کرتا ہے جب یہ تینوں باتیں اصل میں خدا ہی کے لئے ہوئیں تو ہر قسم کی اطاعت بھی اُسی کے
لئے ہونی چاہیے اور کسی کو اُس کا شریک کیجیے تو پھر ایسا قصہ ہے کہ نوکر کو کسی کا ہوا و رحمت
کسی کی کرے رعیت کسی کی ہو اور حاکم کسی کو سمجھے معشوق کوئی ہو اور یا کسی کو کرے اور ظاہر ہے
کہ ایسے نوکر لائق ضبط تنخواہ اور ایسی رعیت قابل سزا و بغاوت اور ایسے عاشق و محکے
دینے کے لائق ہوتے ہیں انعام و اکرام تو درکنار پھر اُس پر اگر وہ غیر جس کی اطاعت میں

نوکر سرگرم ہوا اور اس وجہ سے آقا کی خدمت چھوڑ بیٹھے خود اس کے آقا ہی کا غلام ہوا اور وہ شخص جس کو رعیت کا آدمی اپنا حاکم سمجھتا ہے خود اس کی بادشاہی کا ماتحت ہوا اور وہ شخص جو معشوق کو چھوڑ کر جھکے یا دکر تا ہے وہ خود اس کے معشوق سے اپنی نسبت رکھتا ہو جیسے آفتاب سے اسکا وہ عکس جو کسی خراب سے آئینہ میں ہوتا ہے تو ایسی صورت میں وہ عتاب اہل اور بھی بڑھ جاتا ہے کیونکہ اس صورت میں احتمال ہمسری و زیادتی غیر ہو ہی نہیں سکتا جو اس دعا کے لئے کوئی بدنام ہو بالجملة اطاعت بجز خداوند عالم اور کسی کی جائز نہیں مان جیسے حکام ماتحت کی اطاعت بشرطیکہ وہ اپنے بادشاہ کے ماتحت ہو کر حکمرانی کریں آثار بغاوت نمایان نہوں عین بادشاہ ہی کی اطاعت ہے اسلئے کہ حکام ماتحت کے احکام بادشاہ ہی کے احکام ہوتے ہیں ایسے ہی انبیاء اور علماء کی اطاعت بشرطیکہ علماء بمقتضائے منصب نیابت حکمرانی کریں وہ عین خدا ہی کے احکام ہیں اس تقریر کے بعد یہ گزارش ہے کہ اطاعت یعنی فرمان برداری بشرطیکہ اپنے حاکم اور فرمان روا کو نفع و ضرر کا مالک حقیقی اور محاسن اور محامد کا منبع حقیقی سمجھے عبادت اور بندگی ہے اور جو یہ بات نہو یعنی اسکو مالک نفع و ضرر بطور مذکور اور منبع محاسن و محامد بطور مشار الیہ نہ سمجھے تو عبادت نہیں کیونکہ بھروسہ اطاعت حقیقت میں اس کی نہیں ہوئی جسکی اطاعت کرتا ہے آخر اگر کوئی حاکم مغرور ہو جائے تو بجز اسکی اطاعت کون کرے علیٰ ہذا القیاس اگر محاسن و محامد کسی شخص میں نہ رہیں تو پھر اسکا عاشق اور خریدار کون بنتا ہے اور ظاہر ہے کہ خداوند عالم سے یہ باتیں اوروں کی طرح نہیں جدی ہو سکتیں جو یوں کہا جائے کہ جس میں ملکیت نفع و ضرر صلی ہے وہی معبود ہے خدا نہیں اور جس میں یہ محاسن صلی ہیں وہی محبوب ہے خدا نہیں مگر چونکہ طاعت مطیع کی ذلت اور مطاع کی عزت کو متضمن ہے تو وہ اعزاز میں کسی کو بذات خود مستحق سمجھ لیا جائے یعنی اس کو مالک نفع و ضرر اور منبع محاسن سمجھا جائے اگرچہ از قسم اطاعت یعنی امتثال امر و نہی نہو وہ بھی منجملہ عبادت ہوگا علیٰ ہذا القیاس اس اعتقاد کے ساتھ کہ خدا تعالیٰ ہمارے نفع و ضرر کا مالک و مختار ہے اور تمام محاسن کی اصل اور منبع ہے

جون سے اعمال کو ایسی نسبت ہو جیسے ہماری روح کے ساتھ ہمارے بدن کو اور اُس کے قواسے مختلفہ کو جیسے قوت باصرہ اور قوت سامعہ مثلاً بدن کے اعضاء مختلفہ یعنی آنکھ کان کے ساتھ مثلاً قوت وہ انحال بھی منجملہ عبادات شمار کئی جائیں گے مان آنافرق ہوگا جتنا روح اور بدن اور قوت باصرہ اور آنکھ میں فرق ہے یعنی جیسے روح ہماری اصلی حقیقت ہے اور عالم اجسام میں بدن اُس کا قائم مقام قوت باصرہ البصار میں اصل ہے اور آنکھ عالم اجسام میں اُس کا خلیفہ ایسے ہی اصل عبادت وہ اعتقاد دلی ہوگا اور وہ اعمال عالم اعمال میں اُس کے خلیفہ سو جیسے قوت باصرہ کا خلیفہ آنکھ ہی ہوتی ہے کان نہیں ہوتا اور آنکھ قوت باصرہ ہی کا خلیفہ ہوتی ہے قوت سامعہ کا خلیفہ نہیں ہوتی ایسے ہی اعتقاد مذکور کا خلیفہ وہی اعمال ہوں گے جن کو وہ نسبت حاصل ہو اور اعمال نہوں گے اور وہ اعمال بھی اُسی اعتقاد کا خلیفہ سمجھے جائیں گے اور اعتقاد کا خلیفہ نہوں گے سو جیسے بدن انسانی کو دیکھ کر سارے معاملات جسمانی انسان ہی کے مناسب کئے جاتے ہیں گو اُس کے پردہ میں روح خنجر برہی کیون نہواور جسم خنجر برہی ہو تو سارے معاملہ قریب جسمانی خنجر برہی کے مناسب کئے جائیں گے گو اُس کے پردہ میں روح انسان ہی کیون نہواو ایسے ہی سجدہ وغیرہ اعمال کو جن کو اعتقاد مذکور کے ساتھ نسبت مذکورہ حاصل ہو عبادت ہی نہیں گو اُس شخص کی نسبت جن کو سجدہ کرتا ہے یہ اعتقاد مذکور حاصل نہواو اس مثال کی تہید کے بعد گزارش ہے کہ جو شخص خدا کو مالک نفع و ضرر سمجھے گا اور اپنی حدود و بقا یعنی پیدائش اور دوام میں ایسی طرح اُس کی احتیاج ہوگی جیسے دھوپ کو اپنی حدود و بقا میں آفتاب کی ہر دم حاجت ہے تو بالضرور اُس کو ہر دم خدا کی طرف رونے نیاز ہوگی اور اپنی قدرت کو اُس کی قدرت سے مستعار سمجھ کر اُسی کے کاموں کے لئے روکے رکھے گا سو اس کے اس خیال کو یہ بھی لازم ہے کہ جیسے نور مستعار قطعات زمین آفتاب کے نور کا ایک ٹکڑا ہے اُس کا پورا نور اُس میں نہیں آیا اور اس وجہ سے اُس کی بُرائی اور اُس کی چھوٹائی لازم ہے ایسے ہی اپنی مستی کو ایک حصہ حقیر سمجھے اور خدا کے وجود کو عظیم الشان خیال کرے اور جسے جیسے بوجہ علیت آفتاب کا علوم مراتب

اور زمین کے نور کے مرتبہ میں کمی لازم ہے ایسے ہی خدا کی علوم مراتب اور اپنی بستی مرتبہ کا اعتقاد اور اقرار ضرور ہے مگر وہی نیاز قلبی کا اضر ہو ناول کی بات ہے احوال جسمانی میں اُس کا قائم مقام اگر ہو سکتا ہے تو اُس جہت کا استقبال ہو سکتا ہے جو بمنزلہ اُمینہ جو بغض اوقات تجلی گاہ آفتاب بخشنا ہے عالم اجسام میں خدا کی تجلی گاہ ہو اور اُس کے کام کے لئے اپنی قدرت کی رو کے رکھنے کے مقابلہ میں اگر ہے تو اپنے ماتحتوں کا باندھ کر کھڑا ہو جانا ہے جو اس بات کی طرف مشیر ہے کہ خدمت کے لئے استاودہ ہے اور اُس کی عظمت کے لحاظ کے بعد جو اپنے نفس کی تحقیر کی کیفیت اپنے دل پر طاری ہونی چاہیے عالم اجسام میں اُس کے قائم مقام اور اُس کے مقابلہ میں اگر ہے تو جبکہ جانا ہے جس کو اصطلاح اہل اسلام میں رکوع کہتے ہیں اُس کے علوم مراتب کے اعتقاد کے بعد جو اپنی بستی کے خیال کی کیفیت دل میں پیدا ہوتی ہے اُس کے مقابلہ میں اور اُس کے قائم مقام اس بدن کے احوال و افعال میں اگر ہے تو یہ ہے کہ اپنا سرا اور منہ جو محل عزت سمجھی جاتی ہیں زمین پر رکھے اور ناک اُس کے خاک آستانہ پر گرے اس کو اہل اسلام مجدد کہتے ہیں مگر جب ان افعال مذکورہ کو اُن امور قلبیہ کے ساتھ وہ نسبت ہوئی جو بدن کو روح کے ساتھ تو جیسے بدن انسانی کو جوہر نسبت مذکورہ انسان کہتے ہیں ایسے ہی افعال مذکورہ کو جوہر نسبت مذکورہ عبادت کہنا لازم ہو گا اور سوا خدا کے اور کسی کے لئے ان افعال کا بجالانا ناروا نہ ہو گا منجملہ سرک سمجھا جائے گا اب اور سنیئے جب بوجہ اعتقاد و احوال مشابہ الیہما و افعال مذکورہ بندہ نے یہ ثابت کر دکھایا کہ میں سرا پا اطاعت ہوں تو منجملہ ملازمان بارگاہ احکام بجا مکین سمجھا جائے گا اور بانیوہ کہ اموال و بیوی مملوک خداوند مالک الملک ہیں چنانچہ اس کا ثبوت معروض ہو چکا ہے اور پھر وہ اموال کسی قدر نہ کسی قدر بندہ کے قبض و تصرف میں رہتے ہیں اس لئے بندہ اُن اموال کی نسبت خازن و امین سمجھا جائے گا اور اُس کے صرف میں تابع فرمان خداوندی رہے گا اور جو کچھ خرچ کرے گا خدا کا مال سمجھ کر حسب اجازت خداوندی صرف کیا کرے گا خود کھائے گا اور نہ صرف میں لائے گا تو خدا کی اجازت سے کھائے گا اور صرف میں لائے گا اور کسی دوسرے کو

دے دلائے گا تو حسب اجازت خداوندی دے دلائے گا مگر خداوند کریم کے لطف و رحمت سے یہ بعید ہے
 کہ خود قابض و امین حاجتمند ہو اور پھر اوروں کو دلائے علیٰ ہذا القیاس یہ بھی مستبعد ہے کہ
 ایک شخص کی حفاظت و حراست میں خزانہ شیر موجود ہو اور پھر محتاجوں کو ترسائے اور نہ دلائے
 اعلیٰ یہ بات قرین حکمت ہے کہ تھوڑے اموال میں سے تو کسی اور کو نہ دلاؤ لیکن اور زیادہ ہو تو اوروں
 کے لئے حصہ بخوبی کر دین اس صورت میں اس بندہ کا حصہ مذکور کو دینا اور حسب ارشاد
 خداوندی صرف کرنا بطور نیابت ہو گا یعنی جیسے خادم اگر حسب اجازت اپنے آقا کے مال
 میں سے کسی کو کچھ دیتا ہے تو وہ آقا کا دیا سمجھا جاتا ہے اور خادم محض نائب داد و پیش ہوتا ہے
 اس قسم کی عبادت کو اہل اسلام زکوٰۃ کہتے ہیں یہ دونوں باتیں جس میں سے ایک تو مجموعہ الوجود
 عبادت ہے اور دوسری بات بوجہ مذکور نیابت اور بوجہ فرمان برداری عبادت ہے خدا
 کے مالک الملک اور احکم الحاکمین ہونے کا ثمرہ ہے جس کے اثبات سے بعد از فراغت ہو چکی اب
 رہی خدا کی محبوبیت اور اس کی خویاں جس کو جمال سے تعبیر کیجئے تو یہ ہے اس کے متعلق بھی وہ
 باتیں ہونی چاہئیں ایک تو خدا کے سوا اور چیزوں سے بغیر ضی کیونکہ جب غلبہ محبت محبوب بان
 مجازی میں کسی چیز کی پرواہ نہیں رہتی تو محبوب حقیقی کی محبت میں یہ بات کیونکہ ہوگی دوسرا
 اس بغیر ضی کے بعد اپنے محبوب یعنی خدا کے شوق میں محو ہو جانا اور پھر بمقتضائے وقت
 کبھی وجد ہے کبھی کسی صحرائین تصور یا زمین عرض معروض ہے کبھی ناصح سے بیزار کی بھی
 اخلاص سے جان و مال قربان کرنے کی تیاری علیٰ ہذا القیاس جو جو کیفیتیں ہوا کرتی ہیں
 سو پہلی بات کے مقابلہ میں اور اس کے قائم مقام تو روزے ہیں جس میں اس بات کی طرف
 اشارہ ہے کہ غلبہ محبت الہی نہ کھانے سے مطلب رہا نہ پینے کی حاجت نہ مرد کو عورت سے غرض
 نہ عورت کو مرد کا خیال اور جب انھیں باتوں سے دست برداری ہے تو اور کیا رہ گیا سوا
 ان کے جو کچھ ہے یا ان کے حاصل کرنے کے سامان ہیں جیسے کھیتی نوکری تجارت مزدوری
 یا ان کا نتیجہ ہے جیسا دوائی امراض جو کھانے پینے وغیرہ سے حادث ہوتی ہیں اور

سری بات کے مقابلہ میں اول تو بنہ تقاضائے شوق اس طرف کی راہ لیتے ہیں جہاں تجلی ربانی
 اور پھر وہ بھی اس کیفیت سے کہ نہ سر کی تجربہ پاؤں کا ہوش نہ ناخنوں کی پرواہ نہ بالوں کی غور
 وخت صبر بہ منہ پابہ منہ ناخن بڑھے ہوئے بال بڑھے ہوئے پریشان صورت لغوہ زنان
 لا جاتا ہے اس کو اہل اسلام احرام کہتے ہیں اور وہاں جا کر کبھی وجہ میں گھومتا ہے اور کبھی
 صرے اُدھر نکل جاتا ہے اور اُدھر سے اُدھر نکل آتا ہے اس کو طواف کہتے ہیں اس کے بعد
 رائے عرفات میں تضرع وزاری ہے اور پھر فصیح نادان یعنی شیطان کے خاص مکان پر سنگ
 ہی ہے اور چونکہ عاشق کے حق میں نصیحت ایسی ہے جیسے جلتے توے پر پانی ڈال دیجیے تو اس لئے
 سنگباران بتقا ضائے اخلاص جان و مال کے فدا کرنے کی تیاری یعنی قربانی ہے اور جانفشانی
 اس قسم کی عبادت کو حج کہتے ہیں مگر غیر محبوب سے بغیر ضیٰ حسن کے مقابلہ میں رمضان کے روزے
 ان اور شوق و محبت و وجد و تضرع و اخلاص میں باہم ارتباط تھا اس لئے بعد رمضان ہی
 رام کے شروع کرنے کے دن میں یعنی شوال و ذی قعدہ عشرہ ذی الحج کو اس کام کے لئے رکھا
 مض اور نماز کو زکوٰۃ میں باہم ارتباط ہے اور ادھر روزوں اور حج میں باہم ارتباط ہے
 مافرق ہے کہ وہاں اصل عبادت جو جمیع الوجوہ عبادت ہے یعنی تمام مقدم ہے اور زکوٰۃ جو بوجہ
 ان برداری عبادت ہے اس کے تابع اور اس کے بعد اور جہاں رمضان کے روزے جو
 یقین میں عبادت نہیں ورنہ خدا کو معبود ہو کر عابد ہونا پڑے گا کیونکہ وہ بھی نہ کھائے نہ
 ورت کے پاس جالبے بلکہ بوجہ فرمان برداری عبادت ہے یہ مقدم ہیں اور حج جو اصل میں عبادت
 اور جمیع الوجوہ اس کا عبادت ہونا ظاہر ہے چنانچہ اس سے بخبر و جہ اس کی خود
 ہر ہے وہاں تو نماز کے بعد منصب نیابت و خدمت گزاری میسر آتا ہے اور یہاں عشق کی اول
 ہی ہے کہ غیر خدا پر خاک ڈالے اس کے بعد اور سنیے حب بندہ مملوک اور محکوم خدا تھرا
 خدا کا محب و مخلص بنا تو بالضرور وہ باتیں اسکو بتقا ضائے غلامی و محبت کرنی پڑیں گی ایک تو جو
 کہ دوست ہوں جان و مال سے انکی مدد کرے اور جو خدا کے دشمن ہوں ان کی جان و مال

کی تاک میں رہے اور ان کی تذلیل سے نہ چوکے پہلی کو جب فی اللہ اور دوسرے کو نفیس فی اللہ
 کہتے ہیں سخاوت مروت اختیار حسن اخلاق یہ حیا و وصلہ رحمی عیب پوشی نصیحت خیر خواہی
 وغیرہ اہل اسلام کے ساتھ اول سے متعلق ہیں اور جہاد اور جزیرہ کا لینا اور غنیمت کا لینا اور
 منافع وغیرہ دوسری سے متعلق ہیں اور سنیئے ان سب باتوں کو اگر غیر خدا کی خوشنودی کے لئے
 کرے اور نیت عبادت ہو تو یہ سب کی سب باتیں شکر ہو جائیں گی ورنہ ناز کے ارکان اور حج
 ارکان تو شریک ہوں گے اور چیزوں کے ادا کرنے میں بغیر نیت عبادت شکر نہ بنے گا وچاہے اس
 تفریق کی یہی ہے کہ اصل عبادت یہ دوسری باتیں ہیں اور ان کی ہر ہر بات خدا کی عظمت اور
 اس کے مطلع ہونے پر دلالت کرتی ہے ان تقریرات لطیفہ کے بعد پھر یہ گزارش ہے کہ خداوند عالم
 جب حاکم اور مطلع و محبوب تھا تو اس کی رضا جوئی ہمارے ذمہ فرض ہوئی اور اس کی رضا کے
 موافق کام کرنا ہمارے ذمہ لازم ہوا اگر یہ بات بے اطلاع رضا وغیر رضا متصور نہیں مگر رضا کی اطلاع
 کا یہ حال ہے کہ ہماری ہمتاری رضا غیر رضا بھی بدون ہمارے بتلائے کسی کو معلوم نہیں ہو سکتی خداوند عالم
 کی رضا غیر رضا بے اس کے بتلائے کسی کو کیونکہ معلوم ہو سکے یہاں تو یہ حال کہ ہم جسمانی بین اور جسم
 نے زیادہ کوئی چیز ظاہر نہیں پھر انہی یہ حال ہے کہ سینہ سے سینہ ملا دیں اور دل کو چسپ کر
 دکھلا دیں تو بھی دل کی بات دوسرے کو معلوم نہیں ہو سکتی خداوند عالم تو سب سے زیادہ لطیف
 اسی وجہ سے آج تک کسی کو دکھلائی نہیں دیا پھر اس کے دل کی بات بے اس کے بتلائے کسی کو
 کیونکہ معلوم ہو سکے اور ایک دو بات اگر بدلتا عقل سلیم کسی کے نزدیک لائق امر و نہی خداوندی معلوم
 بھی ہوں تو اول اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ خداوند عالم قابلیت امر و نہی کا پابند ہی رہے کیا
 عجب ہے کہ بوجہ خود مختاری و بے نیازی اور کچھ حکم دیدے علاوہ ہرین اس قسم کے علم اجمالی سے
 کیا کام چلتا ہے جب تک تفصیل اعمال میں اولہ الی آخرہ معلوم ہو جائے تعمیل حکم نہیں ہو سکتی
 اس لئے اس کے ارشاد کا انتظار ضرور ہے مگر اس کی شان عالی کو دیکھئے تو یہ بات کب ہو سکتی ہے
 کہ خود خداوند عالم ہر کس و نا کس کو اپنی رضا غیر رضا کی خبر دی اور کسی کو منہ لگائے یا نہ لگانے

دنیا اس مختوری سی سخت پر اپنی ہی نبی نوع سے نہیں کہتے دوکان دوکان اور مکان مکان پر کہتے
 ہیں پھر تے مقربان بارگاہی سے کہہ دیتے ہیں وہ اور دن کو سنا دیتے ہیں اور بڑے ہمارے
 سنا دیتی اعلان کر دیتے ہیں خداوند عالم کو ایسا کیا کم سمجھ لیا ہے کہ وہ ہر کسی سے کہتا پھر سے
 بیان بھی نہیں ہوگا کہ اپنے مقربوں سے اور اپنے خواصوں سے فرمائے اور وہ اور دن کو پہنچا دین
 لیے لوگوں کو اہل اسلام انبیاء اور پیغمبر اور رسول کہتے ہیں لیکن دنیا کی تقرب اور خواصی کے
 لئے سراپا اطاعت ہونا ضرور ہے اپنے مخالفوں کو اپنی بارگاہ میں کون گھسنے دیتا ہے اور
 سند قرب پر کون قدم رکھنے دیتا ہے اس لئے یہ ضرور ہے کہ وہ مقرب جن پر اسرار و مانی اور
 شکار کئے جائیں یعنی اصول احکام سے اطلاع دی جائے ظاہر و باطن میں مطیع ہوں مگر
 جس کو خداوند علیم و خبیر باعتبار ظاہر و باطن مطیع و فرمان بردار سمجھے گا اُس میں غلطی ممکن
 نہیں البتہ بادشاہان دنیا موافق و مخالف و مطیع و عاصی و مخلص و مکار کے سمجھنے میں بسا اوقات
 غلطی کھا جاتے ہیں اس لئے یہاں یہ ہو سکتا ہے کہ جس کو مطیع و مخلص سمجھا تھا وہ ایسا نہ نکلے یا
 بادشاہ کو بوجہ غلطی اُس کی طرف گمان مخالفت و مکاری پیدا ہو جائے اور اس لئے دربار سے کالا جاکے
 مگر خدا تعالیٰ کی درگاہ کے مقرب بوجہ عدم امکان غلط فہمی ہمیشہ مطیع و مقرب ہی رہیں گے نظر ہرین یہ
 لازم ہے کہ انبیاء معصوم بھی ہوں اور مرتبہ تقرب نبوت سے ہر طرف نہ کئے جائیں گو خدمت نبوت کی
 تخفیف ہو جائے لیکن جیسے مقربان بادشاہی اور خواص سلطانی مطیع و مقرب ہوتے ہیں شریک
 خدا فی نہیں ہوتے اس لئے اُن کو یہ اختیار نہ ہو سکا کہ کسی کو بطور نود و جنت یا جہنم میں داخل کر دیں
 البتہ بوجہ تقرب یہ ممکن ہے کہ وہ بہ کمال ادب کسی کی سفارش کریں یا کسی کی شکایت کریں
 حباب کی سفارش کو جو انبیاء علیہم السلام دربارہ ترقی مدارج یا منفعت معاصی خدا کی
 درگاہ میں کریں گے اہل اسلام شفاعت کہتے ہیں القصد انبیاء کی معصومیت اور اُن کی شفاعت
 و قرین عقل ہے برائے ان کی گنہگاری اور دربارہ عطل جنت یا او خال نار اُن کی خود مختاری
 و اکثرین عقل نہیں اور نہ یہ بات عقل میں آسکتی ہے کہ کسی کے عوض کوئی جنت میں جلا جائے

اور کسی کے عوض کوئی دوزخ میں نہ سجائے وجہ اس کی یہ ہے کہ محبت اور عداوت کے لئے کوئی اور
 ضرور ہے علیٰ ہذا القیاس انعام اور سزا کے لئے سب کی حاجت ہے جہاں جہاں وہ اسباب موجود
 ہوں گے وہاں وہاں محبت اور عداوت ہوگی اور پھر جہاں جہاں محبت اور عداوت ہوگی وہاں
 زبان عنایت اور التفات اور کشیدگی اور انقباض بھی ضرور ہوگا یہ نہیں ہو سکتا کہ حسن و جمال
 اور حسن خصال اور قرابت اور کمال اور احسان اور اعطاء مال تو کوئی کرے اور محبت اُن سے
 ہو جائے جس کی صورت ابھی نہ سیرت پہلی قرابت ہے نہ کمال ہے احسان ہے نہ اعطاء مال ہے اجنبی
 اجنبی احسان کے بدلے نقصان رحمت کے عوض ایذا بھلائی کی عوض بُرائی کرتے رہتے ہیں باوجود
 انصاف و انصاف کے یہ بات تو نبی آدم میں بھی نہیں خداوند وادگر میں یہ بات کیونکر ہو سکتی ہے اس
 یہ ممکن نہیں کہ اطاعت کوئی کرے اور ثواب کا مستحق کوئی ہو جائے گناہ کوئی کرے اور سزا کسی کو دی جائے
 تا بعد ازیں تو انبیاء کریمین اور برحوم امتی ہو جائیں اور گناہ و تقصیر تو امتی کریمین اور ملعونان
 علیہم السلام ہو جائیں نعوذ باللہ منہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا اور انبیاء بدستور و ایسے
 بارگاہ قرب میں اپنی شان و عظمت کے ساتھ موجود ہیں نہ کبھی وہ عذاب میں گرفتار ہوئے نہ
 انشاء اللہ حضرت نصاریٰ نیرخت گستاخی ہے جو تم صاحب حضرت عیسیٰ کی نسبت تجویز
 کرتے ہو اس تقریر کے ملاحظہ کرنے والوں کو یہ بات معلوم ہو گئی ہوگی کہ نبوت کے لئے اول
 یہ ضرور ہے کہ ظاہر و باطن میں موافق مرضی خداوندی ہوں اور ظاہر و باطن سے اطاعت
 کے لئے تیار ہوں اس لئے کہ جو اپنے موافق مرضی ہو تا ہے وہی مقرب ربانی ہو سکتا ہے اور
 شخص ظاہر و باطن دونوں طرح مطیع و فرمان بردار ہو تو شخص حاکم ماتحت خدا ہو سکتا ہے اور
 ظاہر ہے کہ بے تقرب بادشاہ سے کلام و گفتگو کوئی نہیں کر سکتا اور بے تقرب چوہ دار بادشاہ
 کسی کے پاس سلام و پیام یا دشنام ہی نہیں لاسکتا ہے اسی طرح بے تقرب شرف ہمکلامی خلاف
 میسر نہیں آسکتا اور بے تقرب ربانی ملائکہ سلام و پیام خداوندی نہیں لاسکتے مگر
 تقرب جب موافق مرضی پر ہوئی تو بالضرورت نبی میں تین باتیں ضرور ہوں گی

اس تو یہ کہ اخلاص و محبت خداوندی اس قدر ہو کہ ارادہ معصیت کی گنجائش ہی نہ ہو دوسرے
 اخلاق حمیدہ و پسندیدہ ہوں کیونکہ ہر شخص اور ہر کام کرنے والا اپنی اخلاق کے موافق اور
 سب کام کیا کرتا ہے سخی و یا کرتے ہیں بخیل جمع کیا کرتے ہیں خوش اخلاق اخلاق سے پیش آتے ہیں اور
 سخت مٹیچھانے ہیں اور بد اخلاق بدی سے پیش آتے ہیں اور ایذا دیا کرتے ہیں اس لئے ہر کمالیہ
 صفت سے مزبوط ہوگا اگر اچھی صفت سے مزبوط ہے تو اچھا ہوگا بری سے مزبوط ہے تو برا ہوگا اور
 طاق اچھا برا ہونا اس پر منحصر ہے کہ خدا کے اخلاق کے موافق یا مخالف ہو جو خلق موافق ہوگا وہ اچھا
 بچھا جائے گا جو مخالف ہوگا وہ برا ہوگا اس لئے جو باتیں موافق اخلاق خداوندی ہوں ان کا
 اکتساب بجز ناقص فہم کے اور کسی کا کام نہیں، مثلاً خداوند عالم بالاتفاق سب کے نزدیک چھوٹے
 نہیں ہوتا ہے اور بڑوں سے ناخوش ان کو انعام دیتا ہے ان کو سزا پہنچاتا ہے پھر جو شخص ہو ہو
 یا ہو اس کو اوروں سے کامل اور جان و دل سے محبوب رکھنا چاہئے نہ یہ کہ بجائے محبت عداوت
 بجائے تعریف اس میں عیب نکالنے لگیں اس وقت یہ حضرات نصاریٰ کا اعتراض جہاد جو
 نہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر کرتے ہیں سراسر ناانصافی ہوگی یہ دو باتیں یعنی اعمال
 و اخلاق تو ایک قسم کی باتیں ہیں یعنی کرنے کی باتیں ہیں اور معاملات سے متعلق ہیں تیسری
 بات جو اس قسم دوم ہے وہ خوبی عقل و فہم ہے کیونکہ اول تو بد فہمی خود ایک ایسا عیب ہے کہ کیا
 لئے دوسری تقریب مقرر ہو اسی غرض سے ہوتا ہے کہ بات کہئے تو سمجھ جائیں اور سمجھ کر خود بھی
 میل کریں اور اوروں سے بھی کراہیں اس لئے انبیاء علیہم السلام خدا اور امت کے بیچ میں
 ہے ہوں گے جیسے آفتاب کے اور زمین کے بیچ میں قسم لینے جیسے نور قمر آفتاب سے ماخوذ ہوتا
 ہے زمین تک پہنچتا ہے اور حقیقت مادہ نورانی زمین وہ نور قمر ہی ہوتا ہے ایسے ہی مادہ علم و
 امت انبیاء ہی سے ماخوذ ہوتا ہے مگر مادہ علم و فہم وہی عقل ہے اس صورت میں عقل و فہم امت
 ضرور مثل چاندنی جو پر توہ نور قمر ہوتی ہے پر توہ عقل و فہم انبیاء علیہم السلام ہوگا اور اس وجہ
 سے لازم ہے کہ مادہ حیات امت بھی انبیاء کی حیات سے ماخوذ ہو کیونکہ عقل حیوۃ سے

جدی نہیں ہو سکتی یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ حیوۃ نہوا و عقل ہو اور حیوۃ امت حیوۃ انبیاء
 ماخوذ ہوئی تو بالضرورة تمام اخلاق امت اخلاق انبیاء سے ماخوذ ہوں گے بشرطیکہ امت مگر
 کیونکہ امت گمراہ حقیقت میں امت ہی نہیں ہوتی بالجملا امت اور نبی میں یہ فرق ضرور ہے اس
 امت کی فہم اور ان کے اخلاق اور اعمال اگر اچھے بھی ہوئے تو ایسے ہوں گے جیسے زمین کا چاند نا
 ذات سے اچھی چیز ہے مگر مثل نور و دوسروں تک پہنچ نہیں سکتا اور اگر پہنچا بھی تو ایسا پہنچتا
 جیسے چاندنی رات میں زمین کی چاندنی کے باعث واللہ کے اندر احوال ہو جاتا ہے الغرض
 تقرب ان تین باتوں پر ہے بشرطیکہ اوروں کا مادہ فہم و اخلاق ان کے فہم و اخلاق سے
 نسبت رکھتا ہو جیسا معروف ہوا اس کے بعد تفاوت اخلاق امت ایسا ہو گا جیسا
 مختلف الالوان کا ایک نور سے مختلف طور سے اچھا بڑا معلوم ہونا الغرض اصل نبوت تو ان
 باتوں کو مقتضی ہے کہ فہم سلیم و اخلاق حمیدہ اس قدر ہوں رہے معجزات وہ بعد عطا
 نبوت عطا کرتے ہیں یہ نہیں ہوتا کہ جس نے اظہار معجزات کے امتحان میں فیروز ہو گیا اس کو
 عطا کی ورنہ ناکام رہا چنانچہ ظاہر ہے اس لئے اہل عقل کو لازم ہے کہ اول فہم و اخلاق و اعمال
 میں ان عقل میں تولید اور پھر تولید کہ کون نبی ہے اور کون نہیں اہل اسلام تو سبھی انبیاء علیہم السلام
 کے دم تاخیریدہ غلام ہیں خاص کر ان میں ان آلو الغرمون کی جن کی تائید و اولوہ
 اور علوہیت سے دین خداوندی نے بہت شیعہ پایا جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور
 حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیونکہ انبیاء کا اعتقاد اور محبت اہل اسلام کے
 جزو ایمان ہے مگر ان سے اور باقی تمام انبیاء سے بڑھ کر حضرت خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ
 و علی آله وسلم کو سمجھتے ہیں اور ان کو سب میں افضل اور سب کا سردار جانتے ہیں اہل انصاف کے
 تو بشرط فہم سلیم موازنہ احوال محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اور احوال دیگر انبیاء کافی ہے ملک عرب
 جہالت اور ورثت مزاحی اور گمراہی کون نہیں جانتا جس قوم میں ایسی جہالت ہو کہ کوئی کتاب آسمانی
 نہ غیر آسمانی اور اخلاق کا یہ حال کہ قتل کر دینا ایک بات ہو فہم کی یہ کیفیت کہ پھروں کو لکھا

جنگ لگے اور رد کی گئی کی یہ صورت کسی بادشاہ کے کبھی نہ ہوئے جفا کشی کی یہ نوبت کہ ایسے
ملک میں شاہ و خورم مگر گزاریں ایسے جاہلون گریہ کنشوں کو راہ پر لانا ہی دشوار تھا چہ
بلکہ علوم انبیاء و اخلاق و سیاست مدن میں اور علم معاملات و عبادات میں رسالہ لاطون
مطلوبہ دیگر حکمائے نامدار بناد یا اعتبار نہ ہو تو اہل اسلام کے کتب اور ان کے کتب کو موازنہ کر کے
میں مطالعہ کنان کتب فریقین کو معلوم ہوگا کہ ان علوم میں اہل اسلام تمام عالم کے علماء پر
تت لے گئے نہ یہ تحقیقات کہیں ہیں نہ یہ تحقیقات کہیں ہیں جن کے شاگردوں کے علوم کا یہ
ہے خود موجود علوم کا کیا حال ہوگا اگر یہ بھی معجزہ نہیں تو اور کیا ہے صاحبواضافہ کرو تو
م ہو کہ یہ معجزہ اور انبیاء کے معجزات سے کس قدر بڑھا ہوا ہے سب جانتے ہیں کہ علم کو عمل پر
ت ہے یہی وجہ ہے کہ ہر فن میں اُس فن کے استادوں کی تعظیم کی جاتی ہے ہر سرشتہ میں
میں کو باوجود بیکان کے کام میں بمقابلہ خدمات اتباع بہت کم محنت ہوتی ہے خواہ زیادہ
ہیں یہ شرف علم نہیں تو اور کیا ہے خود انبیاء ہی کو دیکھو اُمّی آدمی بسا اوقات مجاہدہ و رست
ان سے بڑھے ہوئے نظر آتے ہیں مگر مرتبہ میں انبیاء کی برابر نہیں ہو سکتے وجہ اس کی بجز
ت علم و تعلیم اور کیا ہے الغرض بوجہ علم و تعلیم ہی انبیاء امتیوں سے ممتاز ہوتے ہیں بوجہ عبادت
ضت ممتاز نہیں ہوتے مگر جب یہ ہے تو پھر علم عمل سے بالضرور افضل ہوگا اس لئے معجزات
معجزات علیہ سے کہیں زیادہ ہوں گے مگر معجزات عملی اس کو کہتے ہیں کہ کوئی شخص دعویٰ نبوت
لے ایسا کام کر دکھائے کہ اور سب اُس کام کے کرنے سے عاجز آجائیں اس صورت میں معجزات
اس کا نام ہوگا کہ کوئی شخص دعویٰ نبوت کر کے ایسے علوم ظاہر کرے کہ اور اقوان و امثال اُس
بلکہ میں عاجز آجائیں مگر علوم میں بھی فرق ہے یعنی جیسے گلاب ہو یا پیشاب ہو دیکھنے میں دونوں
بین مگر جس کو دیکھتے ہیں اُس میں اتنا تفاوت ہے کہ اُس سے زیادہ اور کیا ہوگا ایک پاک
موسم و اور دوسرا ناپاک اور بدبودار ایسے ہی علم ذات و صفات خداوندی اور علم اسرار
کلام خداوندی اور علم معلومات باقیہ میں بھی فرق ہے بلکہ غور سے دیکھئے تو اُس سے

زیادہ فرق ہے اس لیے کہ گلاب و پیشاب میں اتنا تو اتحاد ہے کہ یہ بھی مخلوق وہ بھی مخلوق خالق
مخلوق میں اتنا بھی اتحاد اور مناسبت نہیں اور دھڑکھٹے علم و قانع میں بھی باہم فرق ہے دنیا کے
دقائق کی اگر کوئی شخص خبر دے تو پھر دوسرے ہی کی خبر دیتا ہے پر جو شخص قانع آخرت کی خبر دیتا ہے
دور تک کی خبر دیتا ہے اور چونکہ خبر مستقبل کا اعجاز بہ نسبت ماضی کے زیادہ ظاہر ہے کیونکہ ہمارا
کسی قسم کی اطلاع کا بھی احتمال ہے مستقبل میں یہ احتمال بھی نہیں ہوتا ہے اس لئے جو شخص کثرت سے
مستقبل کی خبر دے اور امور مستقبل بھی بہت دور دور کے بیان کرے تو اس کا اعجاز علم و قانع نسبت دوسرے
زیادہ ہو گا اب دیکھئے کس کی پیشین گوئیوں زیادہ ہیں اور پھر وہ بھی کہاں کہاں تک اور کس کس قدر
زمانہ کی باتیں ہیں یہاں یہ احتمال کہ آخرت تک کی پیشین گوئیوں کا صدق و کذب کس کو معلوم ہے
اس کا یہ جواب ہے کہ کوئی پیشین گوئی کیوں نہ قبول وقوع سب کا یہی حال ہوتا ہے اگر دو چار گھڑ
پیشتر کی ہے تب تو اکثر حاضرین کو معلوم ہو گا ورنہ بیان کسی کے سامنے کی جاتے ہیں
ظہور کسی کے سامنے ہوتا ہے تو رات کی پیشین گوئیوں کو دیکھ لیجئے بعض تو اب تک بھی ظہور میں نہیں
آئی بہر حال پیشین گوئیوں انکے ہی زمانہ میں جاکر معجزہ ہو جاتے ہیں یعنی ان کا معجزہ ہونا انکے ز
مین معلوم ہوتا ہے مگر ایک دو کا صدق بھی اور دین کے تصدیق کے لئے کافی ہوتا ہے اور دوسرا قرآن
اور معجزات و گیس کی تصدیق کرتے ہیں اور اس لئے قبل ظہور جو یقین ہو جاتے ہیں ان زمانہ میں
کی باتیں بہر طریقہ وجود اطلاع خارجی مفقود ہوں بیشک اسی وقت معجزہ سمجھے جائیں گے باجماع
پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیوں میں بھی اس قدر ہیں کہ کسی اور نبی کی نہیں کسی صاحب
دعویٰ ہو تو مقابلہ کر کے دیکھیں جن میں سے کثرت سے صادق بھی ہو چکی ہیں مثلاً خلافت کا ہو
حضرت عثمان اور حضرت حسین کا شہید ہونا اور حضرت حسن کے ہاتھ پر دو گروہ اعظم کا صلح ہو جانا
ملک کسری اور ملک روم کا فتح ہونا بیت المقدس کا فتح ہو جانا مروانیوں اور عباسیوں کا بادشاہ
ہونا ناصربغا کا ظاہر ہونا ترکوں کے ہاتھ سے اہل اسلام پر صدمات کا نازل ہونا حبیبہا چنگیز خان کے زمانہ
میں ظاہر ہونا اور سوائے ان کے اور بہت سی باتیں ظہور میں آچکی ہیں اور صرف ان ماضیہ کا یہ حال کہ باوجود

ہونے اور کسی عالم بضرائی یا یہودی کی صحبت کے نہ ہونے کے وقائع انبیاء سابق کے احوال کا بیان
 ایسا روشن ہے کہ بجز متعصب ناانصاف اور کوئی انکار نہیں کر سکتا اب اخلاق کو دیکھئے
 اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں کے پادشاہ یا امیر نہ تھے آپ کا افلاس ایسا نہیں جو کوئی سنا نہ ہو
 اپنے لشکر کی فراہمی جس نے اول تو تمام ملک عرب کو زیر کر دیا اور پھر فارس و روم و عراق
 و ہندوستان تک پھیل گیا اور اس پر معاملات میں وہ شائستگی رہی کہ کسی لشکر میں نہ سوا مقابلہ جہاد کسی
 دوسرائی کسی طرح گوارہ نہ کی بجز تسخیر اخلاق اور کسی وجہ پر منطبق نہیں آ سکتی الفضا آپ کے علم و
 قوت کے دلائل قطعیہ کے آثار تو اب تک موجود ہیں اس پر بھی کوئی نہ مانے تو وہ جانے علاوہ برین
 شریف جس کو تمام معجزات علمی میں بھی فضل و اعلیٰ کہئے ایسا برہان قاطع ہے کہ کسی سے کسی بات میں اس کا
 بدلہ نہ ہو سکا علوم ذات و صفات و تجلیات و بد اخلاق و علم ہدایت و علم آخرت و علم اخلاق و علم
 و علم افعال و علم تاریخ وغیرہ اس قدر ہیں کہ کسی کتاب میں اس قدر نہیں کسی کو دعویٰ ہو تو لا و
 لکھائے اس پر فصاحت و بلاغت کا یہ حال کہ آج تک کسی سے مقابلہ نہ ہو سکا مگر ہاں جیسے جہاں
 و سات کے حسن و قبح کا ادراک تو ایک نگاہ اور ایک توجہ میں بھی متصور ہے اور روح کے کمالات
 کا ایک بار متصور نہیں ایسے ہی ان معجزات علمی کی خوبی جو متضمن علوم عجیبہ ہوں ایک بار متصور
 نہ ہو گا میرے کہ یہ بات کمال لطافت پر دلالت کرتی ہے نہ نقصان پر بالکل اگر کسی بلید کہ ہم
 وہ فصاحت و بلاغت قرآنی ظاہر نہوں تو اس سے اس کا نقصان لازم نہیں آتا کمال ہی نسبت
 ہے علاوہ برین عبارت قرآنی ہر کس و ناکس ہند بازاری کے نزدیک بھی ایسی طرح اور عبادتوں سے
 نہ ہوتی ہے جیسے کسی خوشنویس کا خط ہندوئیں کے خط سے بھر جیسے مناسب خط و خال معشوقان
 عاشق حروف خط خوشنویسان معلوم ہو جاتا ہے اور پھر کوئی اس کی حقیقت اس سے
 وہ نہیں بتلا سکتا کہ دیکھ لو یہ موجود ہے ایسے ہی مناسب عبارت قرآنی جو ہی فصاحت و بلاغت
 ہر کسی کو معلوم ہو جاتا ہے ہر اس کی حقیقت اس سے زیادہ کوئی نہیں بتلا سکتا کہ دیکھ لو
 یہ خود ہے الغرض معجزات علمی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سب سے زیادہ برین

کیونکہ کلام ربانی اور کسی کے لئے نازل نہیں ہوئی چنانچہ خود اہل کتاب اس بات کے معترف ہیں کہ
 قدرت و انجیل نازل من اللہ نہیں بلکہ ان سے فقط الہام معانی ہوا اور یہاں اکثر انبیاء و مہاجرین نے
 اپنے الفاظ میں ادا کر دیا اور اپنے یہ اعتقاد ہے کہ الفاظ کتب سابقہ بھی اسی طرف سے ہیں پر وہ
 فصاحت و بلاغت جو مناسب شان خداوندی ہے اور کتابوں میں اس لئے نہیں کہ ان کا مضبوط
 کلام خداوندی نہیں بلکہ وہ عبارت ملائم ہے گو مضامین خداوندی ہیں اور شاید ہی وجہ ہے کہ
 و انجیل کی نسبت قرآن و حدیث میں کتاب اللہ کا لفظ آتا ہے کلام اللہ کا لفظ نہیں آتا اگرچہ تو ایک
 گروہ ان دو احتمال میں ایک تو یہی تورات دوسرے وہ کلام جو بعض نبی اسرائیل نے بمعیت حضرت
 علیہ السلام سنی تھے اگر وہ کلام تھے تو اس سے تورات کا عبارت خداوندی ہونا ثابت نہیں ہوگا
 اور خود تورات مراد ہے تو وہ کلام ایسی سمجھو جیسے بعض کامل شاعر گنواروں سے انھیں کے معانی و
 گفتگو کرنے لگتے ہیں مگر ظاہر ہے کہ اس وقت کلام شاعر مذکور اگرچہ بظاہر کلام شاعر ہی سمجھی جائے
 مگر شاعر اس کلام کا اس کا وہ کمال ہو گا جس کو کمال شاعرانہ اور قوت فصاحت و بلاغت کہتے
 ایسے ہی تورات کو بھی بذسببت خدا خیال فرمائیے اور شاید ہی وجہ ہوئی کہ دعویٰ اعجاز تورات
 نہ کیا گیا ورنہ ظاہر ہے کہ معجزہ سے بڑھ کر اور کوئی معجزہ نہ تھا چنانچہ اوپر معروض ہو چکا اور
 کہ علم تمام ان صفات سے اعلیٰ ہے جو جو مرنی عالم میں یعنی ان صفات کو عالم سے تعلق ہے
 علم و قدرت ارادہ مشیت کلام کیونکہ علم کو معلوم اور قدرت کو مقدور اور ارادہ کو مراد اور مشیت
 مرغوب اور کلام کو مخاطب کی ضرورت ہے اس لئے وہ نبی جس کے پاس معجزہ علمی ہوتا ہے ان میں
 اعلیٰ درجہ میں ہو گا جو معجزہ علمی رکھتے ہوں گے کیونکہ جس درجہ کا معجزہ ہو گا وہ معجزہ اس بات پر دلالت کرے
 کہ صاحب معجزہ اس درجہ میں کیا روزگار ہے اور اس میں بڑا سردار ہے اس لئے ہمارے حضرت رسول اللہ
 علیہ السلام کی افضلیت کا اقرار شہرہ فہم و انصاف ضرور ہے علیٰ ہذا القیاس جب یہ دیکھا جاتا ہے کہ علم سے او
 کوئی ایسی صفت نہیں جس کو عالم سے تعلق ہو تو خواہ مخواہ اس بات کا یقین پیدا ہو جاتا ہے کہ حضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم پر تمام مراتب کمال ایسی طرح ختم ہو گئے جیسے بادشاہ پر مراتب حکومت ختم ہو جاتا

جیسے بادشاہ کو خاتم الحکام کہہ سکتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الکائنات اور خاتم النبیین کہہ سکتے ہیں جس شخص پر مراتب کمال ختم ہو جائیں گے تو بایں وجہ کہ نبوت سب کمالاں بشری میں اعلیٰ ہے یہ مسلم بھی ہے اور لغز متعلق بخت تقرب بھی جو اوپر گزر چکی ہے اس پر شاہد ہے اس لئے آپ کے غلطوں کے بعد سب اہل کتاب کو بھی ان کا اتباع ضروری ہو گا کیونکہ حکام اعلیٰ کا اتباع تو حکام کے ذمہ بھی ہوتا ہے رعایا تو کس شمار میں ہیں علاوہ برین جیسے لارڈ لٹن کے زمانہ میں لارڈ لٹن کے ضروری ہے اس وقت احکام لارڈ نارنگھ بروک کا اتباع کافی نہیں ہو سکتا اور اس کا اتباع نجات سمجھا جاتا ہے ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ بابرکات میں اور ان کے بعد انبیاء کا اتباع کافی اور موجب نجات نہیں ہو سکتا اور یہی وجہ ہوئی کہ سوا آپ کے اور کسی نبی نے دعویٰ نیت نہ کیا بلکہ انجیل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ ارشاد کہ جہاں کا سردار آتا ہے خود اس بات ناہر ہے کہ حضرت عیسیٰ خاتم نبیین کیونکہ حسب اشارہ مثالی خاتمیت بادشاہ خاتم وہی ہو گا مگر جہاں کا سردار ہو اس وجہ سے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب میں افضل سمجھتے ہیں پھر یہ آپ کا خاتم ہونا آپ کے سردار ہونے پر دلالت کرتا ہے اور بغیر یہ دعویٰ خاتمیت جو مولیٰ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے یہ بات یقینی سمجھتے ہیں کہ وہ جہاں کے سردار کی خبر حضرت عیسیٰ دیتے ہیں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں رہا یہ شبہ کہ یہ صورت نسخہ ام کی ہے اور نسخہ احکام چونکہ غلطی حکم قول پر دلالت کرتا ہے اور خدا کے علوم اور احکام میں غلطی تصور نہیں اس لئے یہ بات بھی غلط ہوگی کہ سوا اتباع محمدی اور کسی طرح نجات تصور نہیں اس کا جواب ہے کہ نسخہ فقط تبدیلی احکام کو کہتے ہیں غلطی کا اشارہ اس میں سے سمجھ لینا سخت نا انصافی ہے ملاحظہ فرمائیے اس کے معنی ہے پوچھنے تھے پھر اعتراض کرنا تھا سنیے خدا کے احکام کا نسخہ کیا ہوتا ہے جیسے طبیب کا نسخہ کی جگہ مسلسل کالکدیا چنانچہ وہ فریہ بھی جس میں خدا کے احکام کا بندوبست میں نافع ہونے اور اس کے منافی کا ان کے حق میں فرمونے کی طرف اشارہ کر چکا ہوں اور اس کے ساتھ ہی بکری مثال عرض کر چکا ہوں اس فرمون کے لئے مؤید ہے الخزن تبدیلی احکام خداوندی مثل تبدیلی احکام حکام

و یا بوجہ غلطی منہ نہیں ہوتی بلکہ اس عرض سے ہوتی ہے کہ مثل منفع حکم اول کا زمانہ نکل گیا اور
 مثل منسل حکم ثانی کا زمانہ آگیا اور اس قسم کے تبدیل احکام کے انفراد سے حضرات نصاریٰ بھی متخلف
 نہیں ہو سکتے چنانچہ بعض احکام تورات کا بوجہ انجیل متبدل ہو جانے کا سب کو معلوم ہے پھر اگر اس
 قسم کو نصاریٰ نسخ نہ کہیں کیل کہیں تو فقط لفظوں ہی کا فرق ہو گا منہ وہی رہیں گے اور اگر
 نسخ ہی کہتے ہیں تو چشم مارو سن دل ماننا اس کے بعد یہ گزارش ہے کہ شاید نصاریٰ کو یہ خیال
 ہو کہ حضرت موسیٰ کا کلیم ہونا اور حضرت عیسیٰ کا کلمہ ہونا بھی مسلم ہے پھر بوجہ نزول کلام اللہ محمدیوں
 ہی کو کیا افتخار ملا تو اس کا اول تو یہ جواب ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کلیم ہونا
 باہن منہ ہے کہ وہ خدا کے مخاطب تھے اور خدا کی کلام اُن کے کان میں آئی یہ نہیں کہ اُن کی زبان
 تک اور اُن کے منہ تک بھی نوبت پہنچی ہو اور ظاہر ہے کہ کلام فصیح و بلیغ کا کان میں آجانا
 سامع کا کمال نہیں ورنہ اس حساب سے سمجھی صاحب اعجاز اور صاحب کمال کلام ہو جائیں
 البتہ کلام بلیغ کا منہ میں آنا اور زبان سے نکلنا البتہ کمال سمجھا جاتا ہے بشرطیکہ اول
 کسی اور نے نہ مانا ہو فقط خدا ہی کی قدرت و عنایت کا واسطہ ہو سو یہ بات اگر میسر آئی ہے
 تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میسر آئی ہی وجہ ہوئی کہ سوا آپ کے اور کسی نے یہ
 دعویٰ نہیں کیا اس تقریر کے سننے و دیکھنے والوں کو انشاء اللہ اس بات کا یقین ہو جائے
 کہ توراۃ کی وہ پیشین گوئی جس میں یہ ہے کہ اُس کے منہ میں اپنے کلام ڈالوں گا بلاشبہ
 جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی شان میں نازل ہوئی ہے اور اس وقت یہ بات کہ
 آشکارا ہو گئی ہوگی کہ اس پیشین گوئی میں جو اُس فقرہ سے اول حضرت موسیٰ علیہ السلام
 کو خطاب کر کے فرماتے ہیں کہ تجھ جیسا نبی پیدا کروں گا اُس کا یہ مطلب نہیں کہ تو اور وہ مساوی
 ہوں گے بلکہ یہ مطلب ہے کہ کلام ربانی سے تجھے بھی معاملہ پڑا اور اُسے بھی معاملہ پڑے گا
 مگر چونکہ یہ تشبیہ اگر مطلق رہتی تو کمال مشابہت پر دلالت کرتی جس کا حاصل وہی
 مساوی مراتب نکلتا اس لئے آگے بطور استثناء و استدراک یہ ارشاد فرمایا کہ اُس کا

میں اپنے کلام و اقوال کا تاکہ یہ بات معلوم ہو جائے کہ وہ متسلسل ہوں گے کیونکہ اس وقت
 ہی بمنزلہ زبان خدا ہوں گے اور ایسی صورت ہو جائے گی جیسے فرض کیجئے کسی کے سر پر بھوت چڑھ جائے
 وہ اس وقت کچھ باتیں کرے یا تاثیر مسمریزم سے کسی عالم کی روح کا پر نہ کسی جاہل کی روح پر چڑھ جائے
 اس وجہ سے علوم کی باتیں کرنے لگے جیسے اسوقت منکلم کوئی اور ہوتا ہے پر زبان اسی شخص کی ہوتی
 اور اسی لئے بظاہر یوں ہی کہا جاتا ہے کہ یہی شخص باتیں کرتا ہے ایسے ہی یہاں بھی خیال فرمائیے
 ظاہر ہے کہ زبان منکلم ہی کی جانب شمار کی جاتی ہے البتہ کان مخاطب کے جانب شمار کئے
 لئے ہیں سو جب منکلم خود بخود اندر نہ کریم ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمنزلہ زبان
 رحمان تو بیشک اس حساب سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کے ساتھ در تہہ ساوی
 نہیں کیا سکتا مگر جب یہ بات واجب التسلیم ہوئی تو یہ بات اب چسپان ہو گئی کہ جو اس نبی کا مخالف
 لگا اس سے میں انتقام لوں گا کیونکہ اس وقت اس نبی کی مخالفت کو نسبتہ انوفیون کے مخالفت کی
 بارہ تریوں کہ سکتے ہیں کہ خدا کی مخالفت ہے اس لئے خدا ہی انتقام لے گا مگر جس طرح خدا کی جانب
 بارہ کلام وہ شمار کئے گئے ایسے ہی در بارہ انتقام بھی ان کو شمار کر لیجئے اور ان جہادوں کو جو خود
 حول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مخالفوں کے ساتھ کئے ہیں اس انتقام کا ظہور سمجھ لیجئے اور
 عذاب بھی اس کا تتمہ ہو باقی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ ہونا مخاطب پر فتور کئے گا منکلم پر
 فیئہ اس سے ثابت ہوگی بلکہ کلمہ کا مفعول منکلم ہوتا خود منکلم ہی کی فضیلت پر دلالت کرے گا مگر جب
 حول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منکلم کے جانب مانا تو وہی فضل ہوں گے حضرت عیسیٰ فضل ہوں گے
 اور ہرین تمام انبیاء بلکہ تمام کائنات کلمات خدا ہیں تفصیل احمال کی یہ ہے کہ کلام حقیقی کلام معنوی
 الفاظ کو فقط بانیو کلام کہہ دیتے ہیں کہ کلام معنوی پر دلالت کرتے ہیں اور ظاہر ہے کہ ہر شے کے
 لئے سے پہلے اس کی نسبت کچھ نہ کچھ لینا ضرور ہے اس لئے اول اس شے کا وجود زمین ہو گا
 کے بعد علاج میں ہو گا اور اس لئے اس شے کو کلمہ کہنا ضرور ہو گا اس صورت میں حضرت عیسیٰ
 علیہ السلام میں اور اورون میں اتنا ہی فرق ہو گا کہ ان کی نسبت قرآن میں یہ آیا ہے

کلمۃ القا لای مریم جس کا حاصل یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کلمہ خدا میں خدائے اُس کو مریم کی طرف ڈال دیا
 خداوندی تھی کہ ان میں کچھ نوعیت نہیں جیسے اور ایسے ہی وہ فقط اتنا ہے کہ بے واسطہ غیر مریم کی طرف
 ڈالے گئے مگر اس بیان کے باعث وہ خطاب کے ساتھ مشہور ہو گئے اس تقریر کے بعد جب یہ لحاظ
 کیا جاتا ہے کہ منشاء فیوض محمدی صلی اللہ علیہ وسلم صفت اعلم ہے اور وہ سب میں اول ہے
 یہاں تک کہ کلام بھی اُس کے بعد میں ہے بلکہ کلام خود اُس علم ہی کے طفیل ظہور میں آتی ہے
 تو پھر یہ تقریر اور بھی حسیان ہو جاتی ہے الغرض حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگر مفعول صفت
 کلام اور ظہور و مظهر صفت کلام ہیں کیونکہ ہر مفعول ظہور و مظهر مصدر ہوتا ہے چنانچہ مشاہد
 حال دھوپ زمین سے عیان ہے اس لئے کہ اول مفعول مطلق دوسرا مفعول ہے وہ ظہور
 یہ ظہر ہے نور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ظہور و مظهر صفت اعلم سمجھے جو کلام کی بھی اصل ہے
 وجہ ہے کہ تاثیرات صفت کلام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ سے
 بڑھے ہوئے ہیں وجہ اس کی یہ ہے کہ کلام خواص حیات میں سے ہی حالت موت میں کلام
 منظور نہیں اس لئے جس میں صفت کلام خداوندی کا زیادہ ظہور ہو گا اُس میں تاثیر احیا
 بھی زیادہ ہوگی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اگر ان کا عصا سناپ نیکر زندہ ہو جاتا تھا تو رسول
 صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق سے تہجد اور بڑھتی کھجور کی لکڑی کا ستون زندہ ہو گیا اور پھر تاشاہ ہے کہ
 اپنی وہی ہمت صلی ہی اگر کسی جانور کی شکل ہو جاتا جیسے حضرت موسیٰ کے عصا کا حال ہوا تو یوں تو کلمہ
 کی گنجائش تھی کہ آخر کچھ نہ کچھ زندوں سے مناسبت تو ہے مگر سوکھا ستون روئے اور درو محبت
 چلائے اس میں ہرگز پہلے سے کچھ رگا و بھی زندگانی کا نہیں اگر ہوتا تو پھر بھی کچھ مناسبت تھی اس پر شوق
 ذوق محبت اور درو و فراق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم جو اس سوکھے ستون سے جمعہ کے روز ایک خم خطیر
 مجمع کثیر میں ظہور میں آیا اور بھی فضیلت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر دلالت کرتا ہے کیونکہ درو و فراق و اشتیاق
 کمال ہی درجہ اور کثرت شعور پر دلالت کرتا ہے جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ عصا و موسیٰ کو اس ستون کے ساتھ
 نسبت نہیں وہاں اُس اثر و سانسوں کی نوع سے بڑھ کر کوئی بات ثابت نہیں ہوئی اور یہاں وہ آثار و

ہوں سے نمایاں ہوئے کہ مجز اہل کمال نوع انسانی اور کسی سے اسکی امید نہیں ملی یہ القیاس
 ہرگز اسلام کرنا اور درختوں کا بعد استماع امر طاعت کرنا اور ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا اور
 کے لئے دو درختوں کا جملہ ملجانا اس حیات اور اس اور اک و شعور پر دلالت کرتا ہے کہ حیوانات سے
 لی توقع نہیں اگر ہے تو افراد انسانی ہی سے ہے علیٰ ہذا القیاس حضرت عیسیٰ کا مردوں کو زندہ کرنا یا
 سے جانوروں کی شکل بنا کر زندہ کرنا بھی اس قسم کے معجزات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر نہیں ہو سکتا کیونکہ
 ہل موت تو زندہ تھا سو کھا درخت تو کبھی زندہ تھا ہی نہیں ایسے ہی وہ جانور جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام
 پڑا تے تھے باعتبار شکل تو ان کو کسی قدر زندوں سے مناسبت تھی یہاں تو یہ بھی نہ تھا بھیر فرق درک
 در اور علاوہ رہا اس بھی بوجہ نصب کوئی شخص اپنی وہی مرغی کی ایک مانگ لے جائے تو
 کا کیا علاج منجھ کے آگے آئیں پیار نہیں جو چاہو سو کو کر فلا آخرت بھی ضرور ہے اس سے
 یہ گزارش ہے کہ باعتبار معجزات علمیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور انبیاء سے بڑھا رہنا تو
 ہم انصاف ظاہر و باہر ہو گیا بلکہ اس ضمن میں بعض معجزات علی کی رد سے بھی آپ کی فوقیت
 نبیاء پر واضح و آشکار ہو گئی اس لئے کہ درختوں کا چلنا اور ستون کا رونا منجملہ اعمال ہے
 بلکہ علوم نہیں گو یا بن اعتبار کہ اعمال اختیار یا دروزاری کے لئے اول اور اک و شعور
 حیات کی ضرورت ہے ان اعمال سے اول انھیں وقائع میں ظہور معجزہ علمیہ بھی ہو گیا کتاب اہل
 مان کی خدمت میں یہ گزارش ہے کہ سید قدر اور گزارش بھی میں نے تاکہ فوقیت محمدی باعتبار معجزات
 بھی ظاہر ہو جائے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی برکت سے اگر تھیر میں سے پانی نکلتا تھا تو یہاں دست مبارک
 سے نکلتا تھا اور ظاہر ہے کہ تھیروں سے پانی نکالنا اتنا عجیب نہیں جتنا گوشت و پوست میں سے پانی
 نکالنا عجیب ہے اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزہ میں تھیر سے پانی کے نکلنے سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ جسم
 رک موسیٰ کا یہ کمال تھا اور یہاں یہ ثابت ہوتا ہے کہ دست مبارک محمدی منبع فیوض لا انتہا ہے
 حیب یہ دیکھا جائے کہ کسی پیالہ میں تھوڑا سا پانی لیکر اس پر آپ نے ہاتھ پھیلا دیا جس سے سفدر
 نکلا کہ تمام لشکر سیراب ہو گیا اور لشکر کے جانور سیراب ہو گئے تو یہ بات حکم فہم سلیم سمجھ میں

آتی ہے کہ جیسے آئینہ وقت مقابل آفتاب فقط قابل و مقبول ہوتا ہے اور نور افشانی فقط آفتاب ہی کا کام ہے اور یہ کمال نور اسی کی طرف سے آیا ہے آئینہ کی طرف سے نہیں یا کائنات الجوا و حوادث عالم ارض و سما میں فاعلیۃ آسمان کی طرف سے ہے زمین فقط قابل ہے دوسروں کا کمال لیکن ظاہر کرتی ہے ایسی ہی اُس وقت جس وقت آپ نے دست مبارک اس پانی پر رکھا اور یہ معجزہ کثیر آب نمایان ہوا تو اس سمجھو کہ پانی محض قابل تھا فاعلیۃ اور ایجاد آپ کی طرف سے تھا یعنی فاعلیۃ قائل حقیقی اور ایجاد موجب حقیقی کے سامنے آپ کا دست مبارک ایک واسطہ فیض اور اگر ایجاد تھا گو اُس خدا کو بے ان واسطہ کے بھی بنانا آتا ہے لیکن اس میں شک نہیں کہ اس طور سے پانی کا پیدا ہونا صاف اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ جو کچھ موادہ آپ کے دست مبارک کی تاثیر سے ہوا اور ظاہر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزہ میں یحوی نہیں نکلتی بلکہ فقط ایک قدرت خدا ثابت ہوتی ہے علیٰ نذر القیاس کو کہیں میں آپ کے تھوکنے سے پانی کا زیادہ ہو جانا کچھ پڑھنے سے کھانے کا بڑھ جانا بھی آپ کے کمال ہی پر دلالت کرتا ہے اور قدرت خدا پر بھی دلالت کرتا ہے اور فقط یوں ہی رؤیوں کا زیادہ ہو جانا فقط خدا کی قدرت ہی پر دلالت کرتا ہے حضرت عیسیٰ کے کمال بھی پر دلالت نہیں کرتا ان میں مسلم کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واسطے سے ان امور کا ظہور میں آنا ان کے تقریب پر دلالت کرتا ہے اور اسی وجہ سے اُن کا معجزہ سمجھا جاتا ہے مگر یہ بات تو دونوں جالیے حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت موسیٰ و عیسیٰ علیہما السلام میں برابر موجود ہے اور پھر اُس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزہ میں کمال جسمی اور مزید ان سے علیٰ نذر القیاس حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ لگانے سے ٹوٹی ہوئی ٹانگہ کافی الفور صحیح و سالم ہو جانا اور بکری بونا انکھ کا آپ کے ہاتھ لگانے ہی اچھا ہو جانا فقط یوں ہی بیماروں کے اچھے ہو جانے سے کہیں زیادہ ہے کیونکہ وہ ان تو اُس سے زیادہ کیا ہے کہ خداوند عالم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کہتے ہی بیماروں کو اچھا کر دیا کچھ برکت جہانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں پائی جاتی اور یہاں دونوں موجود ہیں کیونکہ اصل قابل تو پھر بھی خداوند عالم ہی رہا پر بواستہ جسم محمدی

العجوبہ کا ظاہر ہونا بیشک اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ آپ کا جسم مقدم منبع البرکات کا پلو و صنیع
 و منبع علیہ السلام کے لئے آفتاب کا ایک جا پر قائم رہنا یا حضرت یسعیاہ کے لئے یا کسی اور کے لئے
 آفتاب کا غروب کے بعد لوٹ آنا اگرچہ معجزہ عظیم الشان ہے مگر اشتقاق فراس سے کہیں زیادہ ہے
 یہ کہ اول تو حکمائے انگلیڈ اور فیتا غور سیون کے مذہب کے موافق ان دونوں معجزوں میں زمین کا
 دن یا کسی قدر اس کا اٹنی حرکت کرنا ثابت ہوگا اور میں جانتا ہوں کہ حضرت پادریان انگلستان
 میں وطن ہی مذہب کو قبول فرمائیں گے بطلمیوسیوں کے مذہب کو بغیر حرکت افلاک و مہر و
 ملک کو تسلیم نہ کریں گے اور اگر دربارہ افلاک مخالفت کا ہونا باعث عدم قبول ہو تو اس کا یہ جواب ہے
 کہ حکمائے انگلستان کے موافق آسمانوں کی اثبات کی ضرورت نہیں گو ان کے طور پر انکار بھی ضروری
 نہیں اگر تمام کو اکب کو آسمان سے ورے مانے اور آفتاب کو مرکز عالم پر منحوی کیجئے اور آسمان سے ورے
 زمین وغیرہ کا اس کے گرد اگر دمتحرک ہونا منجوز کیجئے تو ان کا کچھ نقصان نہیں نہ ان کی اس
 مذہب میں کچھ خلل آسکتا ہے باجماع بطور حکماء انگلستان اس معجزہ کا خلاصہ یہ نکلے گا کہ زمین کی حرکت
 بدل سکون ہوگئی یا اور کسی حرکت کے بدلے تھوڑی دور اور حرکت ہوگی مگر بوجہ قرب زمین
 کی بات میں اتنا تعجب نہیں جتنا اشتقاق قرین تعجب ہے کیونکہ وہ ان ایک تو یہ بات کہ لاکھوں
 برس دورانی دور اوپر کی طرف تاثیر کا پہنچنا نسبت اس کے کہ اس چیز پر تاثیر ہو جائے جو
 ہے زیر قدم ہو اور وہ بھی قدموں سے لگی ہو کہیں زیادہ ہے علاوہ برین اس تاثیر اور اس تاثیر
 میں فرق زمین و آسمان کہ ہے حرکت کا بدل سکون ہو جانا اتنا دشوار نہیں جتنا ایک جسم مضبوط
 ہٹ جانا کیونکہ ان اجسام کی حرکت اگر اختیاری ہے تو اختیار سے جیسے حرکت متصور ہے ایسے ہی
 سکون بھی متصور ہے اور اگر کسی دوسرے کی تحریک سے ان کی حرکت ہے تو اس صورت میں سکون
 کے حق میں اصل مقتضائے طبیعت ہوگا اس صورت میں سکون کا عارض ہو جانا کچھ ان کے
 میں دشوار نہ ہوگا جو اس کے قبول سے انکار ہو پر ہٹ جانا چونکہ خلاف طبیعت ہے دشوار ہوگا
 رہا نہ کہ جو انداز فرض کیجئے تو اور بھی اس کے حق میں مضیبت عظیم سمجھے اس صورت میں بیشک

انشقاق قمر سکون زمین سے کہیں اعلیٰ اور افضل ہو گا اسی پر حرکت معکوس کو خیال کر لیجئے یعنی حرکت
 زمین اگر اختیاری ہے تب اس کو حرکت معکوس دشوار نہیں ہماری حرکت چونکہ اختیاری ہے اس
 جس طرف کو ہم چاہیں جاسکتے ہیں اور اگر حرکت زمین کسی دوسرے کی تحریک سے ہے تو اس کی
 سے حرکت معکوس بھی ممکن ہے باقی ایسا محرک جو زیر کرنا جس کو ادراک و شعور نہ ہو اور اس سے سوا
 واحد یعنی ایک طرف حرکت کے دوسری حرکت صادر ہی نہ ہو سکے اور اس کا نام طبعیت رکھنا اچھا
 لوگوں کا کام ہے جن کو ادراک و شعور نہ ہو کیونکہ حرکت ہے اس کے تصور نہیں کہ ایک جہت اور ایک
 راجع اور معین ہو جائے اور ظاہر ہے کہ یہ بات ہے اور اک شعور ممکن نہیں ہو اگر طبعیت خود مرجع
 تب تو شی کا ادراک و شعور ثابت ہو گیا اس لئے وہ حرکت ارادی ہو گئی اور اگر مرجع کسی اور
 ادراک و شعور ہے تو حرکت طبعی قسری یعنی دوسرے کے تحریک سے ہو گئی اور حقیقت میں طبعیت
 یہی معنی ہیں چنانچہ اس لفظ کا عربی زبان میں بمعنی مفعول ہونا خود اس بات پر نشانہ
 الحاصل سکون زمین ہو یا حرکت معکوس دونوں طرح انشقاق قمر کے برابر نہیں ہو سکتی
 اس پر قرب و بعد فوقیت تحتیت محل تاثیر کا فرق مزیدی بران رہا اور اگر فرض کیجئے حضرا
 نطفی آفتاب ہی کو متحرک کہیں تب بھی یہی بات ہے کہ شق قمر کا اور یہ سکون آفتاب یا حرکت
 معکوس آفتاب کی سکون آفتاب یا حرکت معکوس آفتاب ارادی ہو یا نہ دونوں طرح شق
 مشکل نہیں البتہ قرب و بعد محل تاثیر بظاہر بیان معکوس ہو گیا ہے کیونکہ آفتاب قمر سے دور
 مگر اول تو متحرکین بالاختیار کا بوجہ برومی و استدعا و اتماس دور سے تھام لینا ممکن آج نہیں
 اور جانوروں میں بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ دور کی آواز پر تھم جاتے ہیں یا چل دیتے ہیں پر
 کسی جسم کا بھاڑ دینا مقصور نہیں ہو اگر آفتاب خود اپنے ارادہ سے متحرک ہو تب تو حضرت یونس
 استدعا کے بعد اس کا ٹھہر جانا حضرت یونس کی تاثیر پر اور قوت بردالت نہ کرے گا بلکہ اس بات
 دلالت کرے گا کہ آفتاب نے ان کی ایک بات مان لی کسی کا کسی کی بات کو مان لینا کچھ اس کی عظمت
 ہی پر منحصر نہیں خدا بندوں کی دعا قبول کر لیتا ہے تو کیا بندے اس سے بڑھ گئے اور کافروں

کہتا ہے تو کیا وہ کچھ خدا کے مقرب ہو گئے علیٰ القیاس بسا اوقات مراد و سلاطین مساکین
 میں معروض سن لیتے ہیں تو کیا مساکین ان سے پرہیز جاتے ہیں نہیں بیزگاہ نہیں بلکہ یہ چند عا
 کہ بہ دلالت کرتا ہے کہ جس بات کی استدعا کی جاتی ہے اس بات میں مستعدی کو کچھ غفلت نہیں
 کہ نہیں تو وقت استدعا تو ضروری اس کا نیکو دخل ہونا ثابت ہوگا اور اگر آفتاب کسی دوسرے
 ایک سے متحرک ہے تو پھر اس کا سکون محکم کے ہاتھ میں ہوگا اور حضرت یوشع کی استدعا کو
 آفتاب سی ہوگی حقیقت میں اس محکم سی ہوگی مگر ظاہر الفاظ حکایت اسی بات پر
 کہ کرتی ہیں کہ آفتاب سے استدعا تھی اور ظاہر ہے کہ اس صورت میں آفتاب کا بہ ارادہ
 متحرک ہونا ثابت ہوگا علاوہ برین بطور حکماء یونان زوال حرکت فلکیات محال نہیں کیونکہ
 کے نزدیک یہ حرکتیں دائمی ہیں ضروری نہیں اور ماہر انطق جانتے ہیں کہ مخالف ضرورت محال
 ہے مخالف دوام محال نہیں ہوتا اور خرق و التیام فلکیات یعنی افلاک و کواکب شمس و قمر
 کے نزدیک منجمل محالات ہے اور فلکیات کا جیسے باقی رہنا ضروری گو واقع میں وہ محال
 یہ ضروری نہیں لیکن بہر حال اتنی بات تو معلوم ہوئی کہ خرق و التیام میں نسبت سکون و حرکت
 میں زیادہ دشواری ہے جو ایسے ایسے عقلا کو خیال امتناع و استحالہ ہوا اس کے بعد گزارش ہے
 میں معجزہ کو تجھروں کے نرم ہو جانے یا لوہے کے نرم ہو جانے سے ملایے اور پھر تیل ایسے کثافت
 ن وزمین ہے کہ نہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ید بیضا کی خوبی میں کچھ کلام نہیں پر رسول اللہ
 اللہ علیہ وسلم کے بعض اصحاب کے چٹری کے سفر پر لطیفیل جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 ہری رات میں جب وہ آپ کی خدمت سے رخصت ہونے لگے روشنی ہو گئی وہ جانے والے دو
 میں تھے جہان سے رلہ جدا ہوا وہاں سے وہ روشنی دونوں کے ساتھ ہوئی اب خیال فرمائیے
 مبارک موسیٰ علیہ السلام اگر حبیب میں دلنے کے بعد بوجہ قرب قلب منور روشن ہوا تھا
 تو وہ نبی دوسرے نور قلب کا قرب و جوار جیسے بوجہ قرب ارواح اجسام میں ان کے
 ہر حیات آجاتی ہے ایسے ہی اگر بوجہ قرب نور قلب دست موسوی میں اس کے مناسب نور آجائے

تاریخ لکھا کریں با ائمہ تاریخوں میں موجود ہے کہ یہاں کے ایک راجہ نے ایک رات یہ واقعہ دیکھا خود
 ہے زیادہ اس سے کیا عرض کیجئے اہل انصاف کو یہ بھی کافی ہے اور نا انصاف لوگ عذاب
 ہی کے بعد تسلیم کریں تو کہیں مگر ان حضرات نبود کے دل میں شاید منہوز یہ حدیث ملت گوشت
 کا ہو اور یہ خیال ہو کہ گوشت کے لئے جانوروں کا فوج کرنا سراسر ظلم ہے ایک جان کے
 اس قدر جانین تلف کرنی کیونکر جائز ہو سکتی ہیں با ائمہ تلف بھی کا ہے کے لئے کرتے ہیں
 و اسی لذت کے لئے یہ بھی نہیں کہ مزار زندگانی انسان حیوانات کے گوشت پر ہوا سیلے
 ارض ہے کہ ہم اگر بطور خود بے اجازت خداوندی جانوروں کو ذرا بھی ستائیں تو بیشک
 ہو مگر اس کو خیال فرمائیے کہ ہم بلجارت مالک الملک ان کو سلال جانتے ہیں اس کی اجازت
 بعد بھی جانور سلال نہوں تو اس کے یہ معنی ہیں کہ خداوند عالم کو جانوروں کا اختیار نہیں
 انات اس کے مملوک نہیں مگر تمہیں کہو یہ کتنا بڑا ظلم ہے کہ مالک کو اپنی چیز کا اختیار نہوتا ہے
 جانوروں کا فوج کرنا تو ظلم ہے اور خدا تعالیٰ کو اجازت کی ممانعت ظلم ہو پھر اس پر یہ معلوم ہوا ہے
 بروری اور دودھ کا پینا کونسی استحقاق پر مبنی ہے اور اگر یہ خیال ہے کہ خدا کو تو اختیار ہے پر ان
 واسطے ان کا حلال ہونا مناسب نہ تھا تو اس کا اقل تو یہ جواب ہے کہ مناسب اگر اس کو کہتے
 کہ موافق اپنے استحقاق کے کام کیجئے تو کوئی صاحب فرمائیں تو سہی کہ وہ ایسی کونسی چیز ہے کہ خدا کو
 پر استحقاق نہیں اور ایسا کونسا استحقاق ہے جو خدا کو اپنی مخلوقات پر حاصل نہیں اور اگر مناسب
 کو کہتے ہیں کہ جیسے آئینہ اور تجھ پرین فرق قابلیت ہے اور اس لئے آئینہ کو آفتاب زیادہ نور عطا کرتا ہے
 تجھ کو کم اور بوجہ فرق قابلیت ہی مناسب ہے اس کی مخالف ہو تو نامناسب ہے تو اس کا جواب یہ ہے
 بیشک انسان اس بات کا مستحق ہے کہ اس کے لئے یہ چیز بن حلال ہوں کہ نہ مکان کو اگر گرا کر
 مرنیا عمدہ مکان بنائیں تو اس کو کوئی شخص باہمی نامناسب نہیں کہہ سکتا کہ پکا عمدہ
 بنانے کے قابل نہیں ایسے ہی اگر حیوانات کو فوج کرنے کے اس کے گوشت سے بدن
 مانی بنایا جائے تو عین ثواب ہے غرض بری چیز کو توڑ پھوڑ کر عمدہ چیز کا بنا کر ہرگز

مناسب نہیں بلکہ عین مناسب ہے انسان کے لئے تو یوں مناسب کہ اور غذا میں مادہ بے
گوشت مادہ قریب ہے اور اس لئے گوشت سے کامل گوشت پیدا ہو تو عجیب نہیں کیونکہ فضلہ
انفل کے بعد اور بھی صفائی کی امید ہے اور حیوانات کے حق میں یوں مناسب کہ پہلے اس گوشت
قوام جسم حیوانی تھا اب قوام جسم انسانی میرا جس کا یہ حاصل نکلا کہ پہلے آکر و مرکب مع اور
اب آکر و مرکب روح اعلیٰ ہو گیا اور ظاہر ہے کہ ترقی مدارج حسن ہرگز قابل گرفت نہیں علاوہ
انسان کو مثل شیر و چیتا و بھیر یا وغیرہ کھلیوں کا عطا کرنا خود اس بجانب شیر ہے کہ اس کی
اصلی گوشت ہے اور اہل عقل کے نزدیک یہ بات کم از اجازت نہیں اور ظاہر ہے کہ جتنی چیز
دی گئیں ہر کسی نے کسی کام کے لئے دی گئیں ہیں آنکھ کان جیسے دیکھنے سنانے کے لئے ہیں اور اس
دیکھنے سنانے کی اجازت ہوئی ایسے ہی کھلیوں کو بھی خیال فرمائیے ان یہ بات مسلم کہ سارے
حیوانات یکساں نہیں ہر کسی کے گوشت میں جہدی تاثیر ہے جس جانور کا گوشت مفید ہے
وہی جائز ہوگا جس جانور کا گوشت مضر ہوگا بقدر مضر نہ جائز ہوگا کیونکہ خداوند کریم
امرونی و اجازت و ممانعت آدمی کے نفع و نقصان کے لحاظ سے ہے اپنے نفع و نقصان کے لحاظ
نہیں اس لئے سور و شیر وغیرہ درندوں کا گوشت قابل ممانعت ہے کیونکہ سور تو سراسر باطن
دوسرے بیچا اس نمی مادہ پر جس کا جی چاہے حسب کس اس کو کچھ پروا نہیں اس لئے
قابل حرمت نظر آیا تاکہ اس کے کھانے سے بیچائی نہ چھا جائے اور دل و جان ناپاک ہو
جس سے خیالات ناپاک پیدا ہوں اور شیر وغیرہ جانور ان درندہ بوجہ بد اخلاق قابل
ممانعت تھے تاکہ ان کے کھانے کی تاثیر سے مزاج میں بد خلقی نہ پیدا ہو جائے کیونکہ جیسے
غذا سے گرمی اور سردی پیدا ہوتی ہے ایسے ہی اخلاق و کیفیات و خواص انوار
حیوانات کو خیال فرمائیے فقط

الحمد لله رب العالمین محمد بنی جناب لوی محمد قاسم نقار رحمۃ اللہ علیہ بار و مہادی قعدۃ الحجۃ
محمد نظام الدین حنا و مولوی محمد علی قادری صاحب سلمہ رحمۃ اللہ علیہ کا کسا محمد علی اللہ کے اتمام سے مطبعہ جنتیانی دہلی مطبعہ انیس

DBA000002605URD